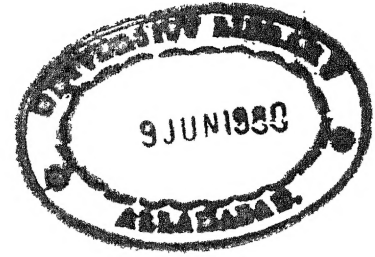

**प्राचीन भारतीय
आर्थिक विचारों के कतिपय पक्ष
SOME ASPECTS OF ANCIENT INDIAN
ECONOMIC THOUGHT**

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डी० फिल० उपाधि हेतु

शोध - प्रबन्ध

निदेशक

प्रो० प्रकाशचन्द्र जैन

एम० ए०, एम० एस० सी० इकोनामिक्स (लन्दन)

अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी

शोधकर्ता

रामनरेश त्रिपाठी

एम० ए० (अर्थशास्त्र), प्राचीन राजशास्त्रार्थशास्त्राचार्य

अर्थशास्त्र विभाग

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी

इलाहाबाद

सन् १९७५ ई०

आ ब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्म ब्रह्मणी जायतम्
राष्ट्रे राजन्यः शूर ईषव्योतिष्याधी
महारथी जायताम्, दोग्ध्री धनः ब्रोडा
नडवानाशुः रुप्तिः पुरन्ध्री योषा,
जीष्णः रघेष्ठाः समेयो युवांस्य
यजमानस्य बीरौ जायताम् निकामे
निकामे नः पञ्चन्यो वर्णतु फलवत्यौ
न ओपक्षः पक्ष्यन्ता योगदाम्नीनः
कल्पताम् ।

विषय - सूची (सूत्र)

	पृष्ठ - संख्या
प्राक्कथन	१ - २
भूमिका	३ - २१
अध्याय १ प्रागैतिहासिक काल	२२ - २७
अध्याय २ सिन्धु सभ्यता	२८ - ४१
अध्याय ३ वैदिकयुगीन आर्थिक विचार	४२ - ६०
अध्याय ४ उत्तर वैदिककाल	६१ - १०४
अध्याय ५ उपनिषद्	१०५ - ११५
अध्याय ६ महाकाव्यों में आर्थिक विचार	११६ - १६३
अध्याय ७ सूत्र ग्रन्थों में आर्थिक विचार	१६४ - १८४
अध्याय ८ स्मृतियों में आर्थिक विचार	१८५ - २२५
अध्याय ९ पुराणों में आर्थिक विचार	२२६ - २३८

खण्ड २

अध्याय	१०	चार प्राचीन अर्थशास्त्री	२३९ - ३३०
		(क) बृहस्पति	
		(ल) कामन्दक	
		(ग) कौटिल्य	
		(घ) शुक्र	
अध्याय	११	प्रकीर्ण साहित्य	३३१ - ३५५
		(क) भावत गीता	
		(ल) कालिदास	
अध्याय	१२	सिंहवलोकन	३५६ - ४३७
		पुस्तक सूची	१ - २३

संकेत सूची

अनु०	-	अनुवाद
अध्या०	-	अध्यायकाण्ड
अ	-	अध्याय
का	-	काण्ड
प्रपा०	-	प्रपाठ
पृ०	-	पृष्ठ
ब्रा०	-	ब्राह्मण
मंत्र०	-	मन्त्र
मण्ड०	-	मण्डल
माल	-	माल विभागनि निर्गम
व्य०का०	-	व्यवहार काण्ड
श्लो०	-	श्लोक
सू०	-	सूत्र

प्राक्कथन

भारतीय संस्कृत साहित्य का अथ समुद्र है। इसके अन्तर से मोती सरीसृप विचारों को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि उगये गहराई तक गोला लगाया जाय। इस संस्कृत वादंगमय से आर्थिक विचारों की ताल लेना अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिये तो निश्चय ही अत्यन्त कठिन है। इन तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुये मैंने यत्र-तत्र बिखरे आर्थिक विचारों को इस शोध प्रबन्ध में क्रमबद्ध करने का यथा संभव प्रयास किया है।

प्रागैतिहासिक काल में भी ऐसे मौजन व्यवस्था की चिन्ता थी। सिन्धु सभ्यता के अन्तर्गत मानुष्य की आवश्यकतायें और अधिक बढ़ गईं। वैदिक काल की सभ्यता न केवल आर्थिक विचारों की दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक एवं सामाजिक रचना कर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। इसमें उत्पादन, विनिमय, वितरण, व्यापार आदि के लक्ष्य क्रमशः सामने आते हैं, जो अर्थशास्त्र के प्रमुख अंग हैं। इनका विस्तृत विवेचन इस शोध प्रबन्ध में किया गया है।

महाकाव्यों में रामायण एवं महाभारत बल्कि भारतीय सामाजिक रचना के सर्व विदित सार ग्रन्थ हैं। इन ग्रन्थों में विचारों की परिपक्वता का समावेश है। सूत्र एवं पौराणिक ग्रन्थों में भी इन्हीं विचारों का आधार मानकर समाज रचना में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। बृहस्पति, कामन्दक, कीटिल्य एवं शुक्राचार्य जैसे महान आचार्यों के विचारों को समझना और आत्मसात् करना कोई आसान कार्य नहीं था; फिर भी विद्वानों एवं सुधी अध्येताओं से मुझे प्रेरणा प्रदान की और इस शोध कार्य के माध्यम से मैं कतिपय आर्थिक पक्षों को प्रस्तुत कर सका।

मैंने अपना यह शोध कार्य स्वर्गीय प्रण्य श्री सुरेश चन्द्र पन्त, प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग की देखरेख में प्रारम्भ किया किन्तु दुर्भाग्यवश अग्रमय में ही वह संसार

रहे चल करे । मेरे इस लघु कार्य का निदेशन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो० प्रकाश चन्द्र जैन एम०ए०, एम०एस०सी० (लन्दन) ने किया ।

मैं आभारी हूँ दिवंगत पूज्य गुरु पंत जी का, जिन्होंने प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों की सज्ज करने की मुझे सलाह ही नहीं दी, अपितु इस दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान किया । किन्तु पंत जी के दिवंगत हो जाने के बाद आदरणीय प्रो० प्रकाश चन्द्र जैन ने मुझे जो सम्बल एवं निदेशन प्रदान किया उसके लिये मैं आजीवन कृतज्ञ रहूँगा ।

अर्थशास्त्र के उन महान विद्वानों को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने इस दिशा में मेरी रुचि उत्पन्न थी । स्व० प्रो० जी०डी० आरबल, प्रो० जे०के० भट्टा, ने मुझे समय-समय पर जो सुझाव दिये हैं । उसके लिये मैं इन अन्तराष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों का हृदय से कृतज्ञ हूँ । अर्थशास्त्र विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ प्राध्यापक एवं वर्तमान समय में पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला में अर्थशास्त्र के प्रो० डा० पी०डी० लोहा, प्रो० महेश चन्द्र अग्रवाल, श्री कृष्ण लाल, डा० परमार आदि गुरुजनों ने इस शोध प्रबन्ध को आगे बढ़ाने में जो सुझाव दिये हैं, उनके प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ ।

अर्थशास्त्र विभाग के अतिरिक्त प्राचीन भारत के राजनीतिक विकास के ज्ञान में राजनीति विभाग के प्राध्यापक डा० सुरेन्द्र नाथ मिश्र, संस्कृत साहित्य के ज्ञान में डा० कमलेश दत्त त्रिपाठी (काशी हिन्दू विश्व विद्यालय), सेजो मुझे सहयोग मिला है उसे कभी नहीं भूल सकता । भारतीय समाज के विकास क्रम के लब्ध प्रतिष्ठ अध्येता एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्रीकृष्ण दास जी ने पदे-पदे जो प्रेरणा एवं सहयोग प्रदान किया है, उसे शब्दों में व्यक्त करना सम्भव नहीं ।

अन्त में, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, गंगानाथ कान केन्द्रीय विद्यापीठ से सम्बद्ध पुस्तकालय, हिन्दी संग्रहालय आदि से मुझे शोध कार्य के लिये जो अपार साहित्य उपलब्ध हुआ उसके लिये मैं उन पुस्तकालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ ।

भूमिका

मानव इतिहास का विकास क्रमिक होता है । अक्सर उसकी प्रगति के पिछले सोपानों की ओर सम्यक् ध्यान नहीं दिया जाता । किन्तु वर्तमान का उत्शीलन करते समय अतीत की उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह तथ्य ही प्राचीन विचारों के अध्ययनकी प्रेरणा प्रदान करता है । इसी के फलस्वरूप आर्थिक विचारों के मूल भूत तत्वों को समझने का प्रयास किया जाता है । इसी दृष्टि ने प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के सादृशीपाद्म अध्ययन का आधार प्रदान किया ।

प्राचीन संस्कृत सादृश्यात्म्य भारतीय अस्तित्व निधि है, उसका जितनी ही गहराई से अध्ययन किया जाय, उतना ही कम लानता है । सामान्यतः सम्यक् एवं संस्कृति के मूल प्रेरणा स्रोत विचारों का ज्ञान कर उनसे लाभ उठाया जा सकता है ।

प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों के बारे में अभी तक बहुत कम कार्य किया गया है । इनके परिचय हेतु ऐसे कार्य बहुत कम हुये, जिन्हें आर्थिक विचारों का पूर्ण अध्ययन किया जा सके । इसलिये और भी आवश्यक हो जाता है कि अधिक से अधिक शोधार्थी प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार का अध्ययन कर उसके स्वरूप का विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से करें । समस्त संस्कृत सादृश्यात्म्य में विस्तृत विचारों का संकलन कर, उसे एक स्वरूप देना कठिन है, परन्तु असम्भव नहीं ।

इस शोध कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व सबसे बड़ी कठिनाई जो भी सामने आई वह, यह थी कि क्या प्राचीन भारतीय जीवन में सजग आर्थिक विचार का कोई अस्तित्व है, या नहीं ? विभिन्न विचारकों के मतमतान्तरों से इस निष्कर्ष पर

पहुँचा कि यदि गहराई से देखा जाय तो प्राचीन भारतीय समाज की आर्थिक क्रिया-शीलता की पृष्ठ भूमि में दृष्टिमानित आर्थिक विचार का अस्तित्व है और इसका विकास उन्हीं विधिवत्शास्त्र अथवा अनुशासन का रूप ग्रहण करता गया है।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इन विचारों की उपेक्षा कर समाज एवं आर्थिक जगत की बहुत बड़ी निधि को पीछे छोड़ दिया था। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो इन विचारों का तुलकर विरोध किया। उनके अनुसार प्राचीन आर्थिक विचारों का कोई महत्व नहीं है। ये विचार अज्ञानिक, दोषपूर्ण तथा सामाजिक उपयोगिता से परे बताये गये। किन्तु क्या यह दृष्टि सही है?

वेद वेदाङ्गों तथा प्राचीन भारतीय शास्त्रों एवं साहित्य के हृदय स्थल में जाकर आर्थिक विचारों को मूलतः बद्ध रूप में खोज कर लाना भेरे लिये बति डुक्कर था, किन्तु गुरुजनों की अनुकम्पा ने उसे साध्य बना दिया। आदिशुनीन मानव की सम्यता के विकास के साथ ही साथ उनके आर्थिक विचारों का भी विकास हुआ। या यों भी कहा जा सकता है कि आदिकालीन मानव समाज के आर्थिक विचार के फलरूप उसकी सम्यता का भी विकास हुआ। अतः सामाजिक विकास के परिवेश में ही आर्थिक विचारों के विकास का अध्ययन समीचीन जान पड़ा। इसी लिये मैंने 'ऐतिहासिक, विकास के सन्दर्भ में ही यथा संभव आर्थिक विचारों को संगृहीत करने का प्रयास किया है।

वेद, उप निषद् महाकाव्य, स्मृति, सूत्र, पुराण जातक एवं अर्थशास्त्र तथा राजनीति के प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों में निरूपित आर्थिक विचारों की चिर विकासमा-रेखा को इस शोध प्रबन्ध में रचने का प्रयास किया गया है। भारतीय इतिहास के लेखन में आर्थिक स्थिति का विवेचन इतिहासकारों ने सामान्य रूप से किया है। किन्तु उन आर्थिक विचारों का क्रम बद्ध साङ्गोपाङ्ग तथा क्रमात विकास को ध्यान में रखकर विवेचन करना भेरा कर्तव्य था। मैं आभारी हूँ अपने पथ प्रदर्शकों का 'जिन्होंने इस बात की प्रेरणा दी कि 'आर्थिक विचार' देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते तथा विकसित होते रहते हैं। उनके प्रारम्भिक स्वरूपों की ठीक-ठीक रचना

विचारों के अनुशीलन की उचित दिशा है। मैंने अपने इस शोध पुस्तक को इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है और आशा करता हूँ कि भविष्य में प्राचीन विचारों के अध्येता हन्नें और अधिक, अच्छी तरह व्यवस्थित कर सकेंगे।

प्राचीन भारतीय आर्थिक इतिहास के क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिये भारतीय सभ्यता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले बाह्य तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक है। तत्कालीन भौगोलिक स्थिति, धूम्र विस्तार, मिट्टी तथा जलवायु आदि की जानकारी भी इतिहास का एक अंग है। इसके बाद ही प्राकृतिक साधन, प्राकृतिक बंधन, जमीन का उपजाऊपन (उत्पादन क्षमता) के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आर्थिक इतिहास के अध्ययन में सबसे कड़ी कठिनाई जो सामने आती है, वह है कालक्रम की। फिर भी उपलब्ध सामग्री से इसको क्रम बढ़ करके इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है।

इतिहास के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिये समाज के प्रत्येक वर्ग की सामाजिक स्थिति, रहन-सहन का स्तर, कार्य व्यवहार, उत्पादन प्रणाली आदि का परिज्ञान होना आवश्यक है।

प्राचीन आर्थिक विकास का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसलिये कोई भी व्यक्ति प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन की सम्पूर्ण जानकारी का दावा नहीं कर सकता। परन्तु अध्यापक के विद्यार्थी के लिये केवल सामाजिक इतिहास की जानकारी प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे समाज के आर्थिक जीवन एवं उसकी विभिन्न दशाओं से सम्बन्धित सभी समस्याओं का पर्यालोचन करना होगा।

वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, स्मृतियों तथा पुराणों में निहित सामग्री है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विचारों के इतिहास के मूल स्रोत है। इस उपलब्ध साहित्य के आधार पर तथा पुरातात्विक साक्ष्यों के सहारे प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों का इतिहास पुनर्निर्मित करने की धृष्टि की जा सकती है।

प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त ऐतिहासिक जंजीरों तथा सिन्धु सभ्यता की नगर व्यवस्था, रहन-सहन, तान-पान तथा व्यावसायिक रीति रिवाजों से तत्कालीन अर्थशास्त्र की परिधि एवं सीमाओं का अनुमान लाया जाता है। इतना अवश्य है कि किसी लिखित ग्रन्थ में वह सामग्री उपलब्ध न होकर ध्वंसावशेष के रूप में बितरी है। भारतीय इतिहास में यदि सिन्धु घाटी की सभ्यता एवं उसके पूर्व का ऐतिहासिक जीवन प्रामाणिक समझा जाता है, तो अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक विचारों को भी उससे अलग नहीं किया जा सकता।

अर्थशास्त्र अथवा उसका इतिहास समय समय पर प्रचलित आर्थिक प्रवृत्तियों का संग्रह है। प्रो० हेन ने आर्थिक इतिहास की परिभाषा जिस प्रकार दी है, उसके स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विचारों की पद्धतियों के इतिहास को अर्थशास्त्र का इतिहास कहते हैं।

हम पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र का जन्म तभी हो माना जायगा, जब से आर्थिक विचारों ने व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्राप्त किया। अतः अर्थशास्त्र का जन्म २०० वर्ष पूर्व एडम स्मिथ की 'वेल्थ आफ नेशन' नामक पुस्तक से हुआ माना जाता है, किन्तु प्रो० रंगा स्वामी अंगर इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका मत है कि यह आवश्यक नहीं कि विचार वैज्ञानिक ही हो, क्योंकि देशकाल और परिस्थितियों के अनुसार विचार बदलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। ज्ञान की किसी भी शाखा को वैज्ञानिक बनाने के लिये आवश्यक है कि उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन अनुशीलन किया जाय और सभी सामान्य परिस्थितियों में सही उतारने वाले प्रलभ्यत शाश्वत सिद्धान्तों को ग्रहण किया जाय। प्राचीन आर्थिक विचारों में सत्य का अभाव नहीं। तथा कथित वैज्ञानिकता के अभाव में उन्हें उपेक्षित नहीं किया जा सकता। उन्हें मानव जाति के इतिहास के विकास क्रम से अलग भी नहीं किया जा सकता। वैदिक ग्रन्थों से सम्बद्ध आर्थिक विचार, दर्शन धर्म एवं नीतिशास्त्र से समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ते गये। वे सदैव विकास की ओर संतनुत रहे। क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विकास के साथ आर्थिक विचारों का विकास क्रम भी चलता रहा है।

आधुनिक अर्थशास्त्री आज के वातावरण में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार करते हैं। उनके सामने मूल्य की समस्या, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की समस्या, बड़े पैमाने पर उत्पादन की समस्या, सट्टा तथा एकाधिकार आदि की समस्या है। विचारकों ने सम-सामायिक आर्थिक स्थितियों और समस्याओं पर विचार किया। उनके विचारों का प्रेरणा स्रोत या एक हड्डी, सम्पन्न, क्रियाशील, उत्क्रमण शील मानव समाज की परिकल्पना तत्कालीन उत्पादन, वितरण, विनिमय प्रणाली पर आधारित आर्थिक जीवन जिसकी आधार शिला थी। समाज ज्यों-ज्यों विकसित होता गया, त्यों-त्यों इन विचारों में भी विकास, परिवर्तन एवं संशोधन होता गया।

उदाहरण के लिये, अधिकतम सामाजिक कल्याण का विचार प्राचीन वैदिक परम्परा से विद्यमान था और धीरे धीरे वह हमारे स्वस्थ सामाजिक जीवन का अंग बन गया। इस विचार परम्परा को किसी भी प्रकार भारतीय संस्कृति से विच्छिन्न नहीं किया जा सकता।

आधुनिक युग में इसी परम्परा में महात्मा गांधी के अहिंसात्मक विचार थे, जो वर्तमान समय की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के साथ मेल खाते थे। वे हमारे सामाजिक जीवन के, हमारी संस्कृति के अविभाज्य अंग बन गये।

यह स्पष्ट है कि आर्थिक विचारों के इतिहास तथा सामाजिक विकास के इतिहास में एक घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

प्राचीन अर्थशास्त्र एवं आर्थिक विचार सामाजिक जीवन के अनेक ऐसे प्रबल आर्थिक पहलुओं को उद्घाटित करते हैं, जिनके जीवन के संघर्षों के अध्ययन में सहायता मिलती है, युग विशेष की आर्थिक व्यवस्था एवं राजनीतिक समस्याओं तथा उनके निदान पर प्रकाश पड़ता है। इसके साथ ही नवीन चेतना तथा वर्तमान परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं को समझने और सुलझाने में मदद मिल सकती है।

इस आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार आर्थिक विचारों का ऐतिहासिक अध्ययन आवश्यक है। वे अपने मतों की पुष्टि के लिये अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। इस अर्थशास्त्रियों के मतानुसार आधुनिक युग अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिये प्राचीन आर्थिक विचारों की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। उनके अनुसार प्राचीन विचारों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। वे अनेक तर्कों के द्वारा प्राचीन आर्थिक विचारों के अध्ययन को अनावश्यक एवं अप्रासंगिक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं।

वस्तुतः मानव की सभ्यता के इतिहास के सन्दर्भ में आर्थिक विचारों का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनकी सहायता से न केवल हमें अपने पूर्वजों के रहन-रहन के स्तर का ज्ञान होता है, बल्कि उनके द्वारा किये गये कार्यों व्यवहारों तथा उद्देश्यों, आदर्शों का भी ज्ञान प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। इन विचारों का अध्ययन हमें तत्कालीन सभ्यता के विकास की दिशा को भी समझने के लिये वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करता है। प्राचीन साहित्य, दर्शन एवं अर्थशास्त्र के जानकार कृति की उपेक्षा के पदा में नहीं है।

यदि आज का अर्थशास्त्री अथवा आर्थिक विचारक नवीन एवं उपयुक्त विचारों की स्थापना करना चाहता है, तब उसका कार्य आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन किये बिना सुचारु रूप से नहीं चल सकता। इसी प्रकार यदि अर्थशास्त्र का शोधार्थी अथवा विद्यार्थी वर्तमान युग की आर्थिक प्रवृत्तियों, योजनाओं सिद्धान्तों और विचारों का अध्ययन करना चाहता है, तो उसका यह कार्य बिना आर्थिक विचारों के इतिहास के सम्यक अनुशीलन संभव न हो सकेगा।

वर्तमान कृति की भिषि परही लड़ा है। आज आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं विकसित करने के लिये जो भी सिद्धान्त स्वीकृत है उन सब का आधार पारंपरिक विचार ही हैं।

यहाँ एक बात और भी ध्यान रखनी चाहिए। पश्चात्य अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक विचारों का इतिहास प्राचीन नहीं है। योरोप में औद्योगिक क्रांति के उपरान्त ही अर्थशास्त्र का जन्म और विकास हुआ। उन अर्थशास्त्रियों ने कतिपय

युनानी दार्शनिकों के विचारों का स्मरण कर ही अपने विचारों को, सिद्धान्तों को, निरूपित किया और, हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने, विचारकों ने उनकी का अनुकरण करके, उनके द्वारा प्रणीत सिद्धान्तों विचारों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में आरोपित कर दिया। उनकी इस प्रकार स्वीकृतप्रतिपादित विचार प्रणाली किसी निदोष अथवा सदोष हो सकती है यह विषय भी चिन्तनीय है।

प्राचीन अर्थशास्त्रों और आर्थिक विचार की परम्परा में अनेक ऐसे विचार मिलते हैं, जो आधुनिक युग में भी परिवर्तित और संशोधित रूप में मौजूद हैं। ये विचार हमें बताते हैं कि कोई भी देश युग नहीं रहा है, जिसमें तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक विचार न रहे हों। वस्तुतः इन प्राचीन विचारों की जानकारी के बिना सामाजिक एवं आर्थिक विकास के वास्तविक स्वरूप का पता लगाया नहीं जा सकता।

इसके अध्ययन अनुशीलन के माध्यम से ही अन्य सामाजिक विज्ञानों नीतिशास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र आदि का सही ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अध्ययन से पाठक का दृष्टिकोण भी परिष्कृत होता है और वह हर विचार अथवा सिद्धान्त का आलोचनात्मक मूल्यांकन अपने समय एवं परिस्थितियों की मांग के आधार पर करता है।

सामाजिक सत्थों के सम्यक् ज्ञान के लिये आर्थिक सत्थों का ज्ञान अनिवार्य है। वर्तमान समाज क्रांति की ही रचना है, कृति है। वर्तमान आर्थिक विचार परंपरा क्रांति से सर्वथा अविच्छिन्न नहीं है - मूलतः वह प्राचीन का ही आधुनिक संस्करण है।

वस्तुतः आज के आर्थिक विचारों में प्राचीन विचारों का अत्यन्त विकसित रूप ही हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिये सामाजिक कल्याण की भावना, दुग्ध, पण्य, विनिमय, व्याज, लान, सम्पत्ति, धन आदि के सम्बन्धित विचार मात्र आधुनिक युग की देन नहीं हैं, अपितु वे विचार बहुत पहले उदय हुए और विभिन्न विचारकों द्वारा परिवर्तित, परिवर्धित, परिष्कृत होते हुये इस युग तक पहुँचे।

प्राचीन अर्थशास्त्र की व्याख्या वन सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों के समुच्चय के रूप में की गई है। अर्थशास्त्र तथा वातांशशास्त्र का अनेक रूपों में अनेक दृष्टियों से अध्ययन किया गया है। प्राचीन विचारकों की दृष्टि में इनका विशेष स्थान रहा है। धर्मशास्त्र एवं नीतिशास्त्र का भी इन दोनों शास्त्रों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। राजनीतिक सिद्धान्तों की अपेक्षा धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बाज अर्थशास्त्र (रकानामिक, है हम जो की समझते हैं उसके लिये प्राचीन यूनानियों के पास कोई शब्द न था, यही हाल राजनीतिशास्त्र (पॉलिटिक्स) का भी है। नागरिक शास्त्र उसके अधिक निकट था। गृहशास्त्र अथवा गृहविज्ञान से हम आज जो की लगते हैं, वही की अर्थशास्त्र से यूनानी लोग लगते थे।

प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों की अनुशीलन तत्कालीन विद्याओं पर आधारित है। अतः आवश्यक होगा कि विद्या, तथा उनके प्रकारों का अध्ययन किया जाय।

विद्या शब्द की व्युत्पत्ति विद् यातु से हुई है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। प्रत्येक ज्ञान की यह शाखा 'विज्ञान' के नाम से जानी जाती है। प्राचीन आचार्यों ने समस्त शास्त्र के अध्ययन हेतु उसे चार भागों में विभक्त कर दिया था। ऋषी, वातां, वाचीदाकी तथा दण्डीनीति। इन चारों विद्याओं का स्वरूप वेदों की उत्पत्ति के साथ से ही विद्यमान रहा, किन्तु इनको पृथक् नहीं किया गया था। बाद के आचार्यों ने 'शास्त्र' की उपयोगिता एवं विचारों की उपयोगिता को ध्यान में रखकर इन्हें उपर्युक्त विभागों में बाँट दिया। इन विद्याओं के विभाजन में काफी मतभेद है। किन्तु 'मेक्समूलर' के अनुसार यह मान लेना पड़ता है कि इन विद्याओं का विभाजन 'सत्रकाल' में हो चुका था। इसके पश्चात् कामन्दक, गृह्यसूत्र, कौटिल्य शुक आदि ने इन विद्याओं का विशद विवेचन किया।

गौतम के सूत्र का विवेचन 'मत्सरी भाष्य' में किया गया है, जिसमें वाचीदाकी को न्याय तथा आत्म विद्या के रूप में स्वीकार किया गया है। इस सूत्र में ज्ञान की दो अन्य शाखाओं-दण्डीनीति तथा वातां का भी स्पष्टीकरण होता है।

यदि आन्वीक्षिकी को 'दर्शन' के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो उसका सदेहात्मक प्रश्न बनना आवश्यक है।

आचार्य कौटिल्य 'दर्शन' के अन्तर्गत तीन शास्त्रों का उल्लेख करते हैं—सांख्य, योग तथा लोकायत। इनके ये विचार कपिल, बृहस्पति और पतंजलि के विचारों से मेल खाते हैं। कुछ आचार्य आन्वीक्षिकी को न्याय और वेदान्त का उप-रूप मानते हैं। अग्नी शब्द वेद का द्योतक है और इसी से अनेक शाखाओं का जन्म हुआ जो वेद, उपवेद इतिहास, पुराण आदि के नामों से पुकारे गये।

प्राचीन विचारकों ने 'वार्ता' को सामाजिक जीवन का एक विशेष अंग मानकर उसका अनुशीलन किया है। विचारकों ने 'वार्ता' के ही अन्तर्गत कृषि, वाणिज्य तथा पशु पालन को रखा है।

'वार्ता' शब्द संस्कृत के वृत्ति शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य व्यवसाय है। इस शब्द का प्रयोग सीमित तथा व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। वनों से प्राप्त वस्तुएं, खनिज पदार्थ आदि भी इसी शास्त्र के अन्तर्गत आते हैं। अर्थ, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण आदि के बारे में भी 'वार्ताशास्त्र' के अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है। 'वार्ता' के नियम सामाजिक जीवन के नियमों पर आधारित हैं। वार्ता को जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना गया है।

भारतीय धर्मशास्त्रों में भी उपभोग, वितरण आदि आर्थिक विचारों का समावेश है। इस शास्त्र का महत्व सुस्पष्ट है। इसकी जन्म वैदिक काल से लेकर सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में की गयी है। महाभारत तथा रामायण दोनों ही ग्रन्थों में कहा गया है कि वार्ता के सिद्धान्तों पर आश्रित रहने से यह संसार सुख पाता है। आचार्य कौटिल्य ने इसे उपकार करने वाली विद्या बताया है। इसके अतिरिक्त, वार्ता का महत्व कुत्राति एवं कामन्दकीय नीतिसार में भी बताया गया है। इस शास्त्र को राजा के प्रशिक्षण के लिये अनिवार्य बताया गया है। क्योंकि यदि समाज की उचित व्यवस्था करने वाले राजा को इसका ज्ञान न रहा तो समाज की समुचित व्यवस्था करना उसके लिये कठिन होगा।

कीटित्य के उल्लेख के अनुसार वार्ताशास्त्र के अन्तर्गत, कृषि, पशुपालन, व्यापार, जन्म, पशु, सोना वन सम्पदा, स्वतंत्र व्यक्ति सभी आते हैं। राजा के कौशल तथा सैन्य शक्ति के संचालन की बात भी इसी में कही गयी है। व्याज, कृष्ण आदि की क्रियाओं को भी इसी के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। शुक्रनीति में स्पष्ट कहा गया है कि उधार लेना कृषि, वाणिज्य, पशुपालन में वार्ता शास्त्र के अंग है।

सामान्यतः वार्ता के चार विभाग माने जाते हैं। कृषि, वाणिज्य, पशुपालन और इनके अन्तर्गत उधारका लेन देन। परन्तु इसमें पशु पालन को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया है। आगे चलकर 'कर्मान्त' अर्थात् शिल्पकारों को भी वार्ता के साथ जोड़ दिया गया। इसका उल्लेख देवी पुराण में मिलता है। यथा 'ओ देवी' पशुपालन कृषि तथा शिल्पकारी में लौ लिये लोग वार्ता उपासक है।'

आधुनिक युग में वार्ता अर्थशास्त्र के रूप में परिवर्तित हो गयी है और उसके अन्तर्गत उत्पादन, उपभोग, राजस्व आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है।

समाज की आर्थिक व्यवस्था में वार्ता का दो प्रकार है महत्त्व है। वार्ता के द्वारा ही मानव समूह के कार्यों, व्यवसायों का विभाजन निर्धारित है। वर्ण के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को 'वर्ता' के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है। शुक्रनीति के अनुसार वार्ता का उपासक व्यक्ति कभी अपने व्यवसाय में अफ़ल नहीं होता। अर्थात् कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी अफ़लता नहीं प्राप्त होती। कामन्दक के अनुसार जब वार्ता का विनाश हो जाता है, तो संसार मरी ज़ुयी साँसें मरने लगता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड में 'राम भरत से प्रकृत हैं, 'तुम्हारे आश्रित जो लोग कृषि तथा गोरक्षण पर निर्भर करते हैं, वे वार्ता के अनुसार जीवन यापन कर दुःखता पूर्वक रह रहे हैं?'

वार्ता के अन्तर्गत यासवल्क्य ने राजा के कर्तव्यों को भी निश्चित कर दिया है। उनके अनुसार राजा को साहसी, विद्वान, कुशल, कुपात्र, सम्पन्न परिवार का, सत्यवादी, पवित्र तथा किसी कार्य के प्रति शीघ्र निर्णय लेने वाला होना चाहिये। उसे वार्ताशास्त्र एवं वेद का सही-सही ज्ञान होना आवश्यक है।

महाभारत में राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता को कायम रखने के लिये वार्ताशास्त्र का महत्व बताया गया है। 'संसार की जड़ वार्ता है। वार्ता के द्वारा ही यह संसार चलता है और वार्ता का समस्त कार्य राजा पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस प्रकार राजा शासन करता है, उसी प्रकार वार्ता शास्त्र की प्रगति एवं सार की सीमाएं परिलक्षित होती हैं।'

'वार्ता' ज्ञानोपायन का प्रथम अंग था और राजा राज्य के किसी अनुभवी 'विद्वान् व्यक्ति' के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त करता था। भारतीय विचारकों ने ज्ञान की चार शाखाओं में से इसे भी एक शाखा माना है। इसका अध्ययन प्रयोगात्मक पद्धति के आधार पर किया जाता रहा है। भारतीय विचारकों की इससे सम्बन्धित प्रयोगात्मक क्रियायें वैज्ञानिक विचारों की उत्पत्ति के रूप में अपनाई गईं।

ज्ञान की एक अन्य शाखा 'दण्डनीति' का भी प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया गया और वार्ता से बहू घनिष्ठ रूप में जुड़ गया। इस प्रकार 'वार्ता' का सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका उल्लेख संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न ग्रन्थों में किया गया है।

'वार्ता' नाम से अभिहित प्राचीन ज्ञानशास्त्र का सम्बन्ध ज्ञान की प्रत्येक शाखा से था। ऐसी स्थिति में ज्ञान प्राप्ति के साधनों तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्ध होना आवश्यक है। प्राचीनकाल में लोग ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख लक्ष्य 'मोक्ष' मानते थे। मोक्ष का सम्बन्ध गुरुचार्यों के साथ जुड़ा था। अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष ये चार गुरुचार्य कहे जाते थे। इन्हीं गुरुचार्यों के अन्तर्गत मानव समाज की सारी मर्यादायें निहित थीं।

प्राचीन विचारकों ने पशुवि मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग दोनों को प्रसूक्ता प्रदान की। सारे समाज के लोग इन्हीं गुरुचार्यों की पथ प्रदर्शक मानकर अपने व्यावहारिक जीवन में इनका प्रयोग करते थे।

प्राचीन काल में 'अर्थ' का तात्पर्य धन से ही न था अपितु उसका तात्पर्य सब प्रकार की 'सहा' माना गया है। और 'सहा' से मतलब उन सांसारिक वस्तुओं से है, जिनसे समाज के ऐहिक जीवन में सुख एवं आनन्द प्राप्त किया जाता है।

कई स्थानों पर 'अर्थ' का प्रयोग धन के ही रूप में किया गया है। महाभारत में अर्जुन ने अर्थ का महत्व बताते हुये कहा है कि 'यह कर्मभूमि है। जहाँ जीविका के साधन भूत कर्मों की प्रशंसा होती है। कृषि, व्यापार, गोपालन तथा नाना प्रकार की शिल्पकलायें अर्थ की प्राप्ति के साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होता। धनवान् मनुष्य धन के द्वारा उत्पन्न धन का पालन तथा कामनाओं की प्राप्ति भी कर सकता है। सब प्रकार के मोह से रहित, संकोचशील, शान्त एवं गेरुवा वस्त्र पहिने दाढ़ी मुँह बढ़ाये विद्वान् पुरुष भी धन की अभिलाषा करते पाये जाते हैं।'

समाज में 'अर्थ' की कितना महत्व प्राप्त है, इसका उल्लेख न तुल और सत्यदेव इस प्रकार करते हैं, 'हे राजन, मनुष्य को उठते चले-फिरते समय भी छोटे-बड़े हर प्रकार के उपयोगों से दृढ़ता पूर्वक धन कमाने का उद्योग करना चाहिए। धन दुर्लभ और अत्यन्त प्रिय वस्तु है। उसकी प्राप्ति ही जाने पर मनुष्य संसार के अपनी सम्पूर्ण कामनायें पूर्ण कर सकता है। अर्थिक धर्म अमृत के समान फलदायक है। इसलिये हम धर्म और अर्थ दोनों को वादर देते हैं। निर्धन मनुष्य की कामनापूर्ण नहीं हो सकती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रथम धर्म का वाचरण करे, फिर धर्म के अनुसार अर्थ का संग्रह करे। इसके बाद उसे काम का सेवन करना चाहिए।'

उपर्युक्त विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'अर्थ' जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रवर्ध है। इसके बिना संसार का जीवन नहीं चल सकता। अतः अर्थ प्राप्ति का प्रयत्न अवश्य मेव करना चाहिए। किन्तु यह प्रयत्न धर्म पूर्वक अर्थात् नैतिकता के साथ, समाज के विविध नियमों के अनुसार ही करना चाहिए अर्थात् अर्थ का समाज में जो उचित स्थान है, उसे प्राप्त होना जरूरी था।

धन की प्रशस्ति स्थान-स्थान पर की गयी है 'धन के न होने पर व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता, धन के न होने पर बन्धु बांधव भी व्यक्ति को छोड़ देते हैं। धन से विहीन पुरुष को पुत्र, गुरु तथा बन्धु-बांधव भी शोभा नहीं देते।

नारद पुराण में कहा गया है, 'बहुत से पुत्रों के होने पर भी ऐश्वर्य-विहीन व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है। सौम्यता, विद्वता तथा स्तुल में जन्म आदि गुण उस व्यक्ति को शोभा नहीं देते, जो दरिद्रता के समुद्र में निमग्न है। ऐश्वर्य विहीन व्यक्ति को प्रिय पुत्र पत्नी, बांधव, भ्राता शिष्य आदि सब छोड़ देते हैं। दरिद्र पुरुष इस संसार में मुर्दे के समान निन्दित होता है, परन्तु यदि व्यक्ति सम्पत्ति से युक्त हो तो वह निष्ठुर हो, मुर्ख हो अथवा पंडित हो, वही पुण्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।'

शास्त्रों में धन की निन्दा की गयी है। उसके कुछ कारण ये हैं। धन के रहने से व्यक्ति का संतोष नष्ट हो जाता है उसमें लोभ तथा घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। धन रहने से राजा को चोर तथा बन्धु बांधवों का भय रहता है। संक्रोध में धन बाणों का घातक और पापों का नाशक है। धन मनुष्य को संसार में लिप्त करना है और उसे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ने से रोकता है।

यद्यपि इस प्रकार धन की निन्दा तथा प्रशंसा दोनों की गयी है, फिर भी ये परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं, अपितु भारतीय जीवन दर्शन पर आधारित जीवन के दो पक्ष मात्र हैं। इस संसार में जीवन चलाने के लिये धन की आवश्यकता है। संसार में धन के बिना किसी प्रकार जीवन नहीं चल सकता। अतः व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से धन की प्रशंसा की गई है। मनुष्य के सामने सांसारिकता से अलिप्त रहने का जो महान् लक्ष्य रखा गया है, उसी की ध्यान में रखकर धन की निन्दा की गयी है।

भौतिक ऐश्वर्य, संगुल्लुषि, कामवासना, धन की इच्छा तथा मोह की निन्दा अवश्य की गई है। परन्तु यह निन्दा सापेक्ष है। मोहा को सब्रिष्ठ लक्ष्य बताते हुये और संसार की सब कामनाओं और लिप्साओं तथा भौतिक जीवन के माया मोह से मुक्त होने की अनिवार्य आवश्यकता बताते हुये भी कर्मा और काम को चार पुस्तकानों में स्थान दिया गया है। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि भारतीय विचार परम्परा में धन का भी वही कर्मा है जो आधुनिक पश्चिमी कर्मशास्त्र में है।

शुद्ध ने धन और द्रव्य के बीच अन्तर करते हुये बताया है कि जो वस्तुएं विध्य के लिये प्रयुक्त होती हैं वे द्रव्य हैं, तथा अन्य सभी वस्तुएं जो मानव जीवन के उपयोग की हैं क्योंकि जिनमें उपयोगिता है, जिनको मोल लिया और बेचा जा सकता है तथा जिन्हें प्राप्त करने की मनुष्य इच्छा करता है, वह सब धन है। विद्वानों ने इन पुस्तकानों का आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टियों से अलग-अलग मूल्यांकन किया है। प्रत्येक पुस्तकान का विचारों के साथ गहरा सम्बन्ध था और ये वर्णाश्रम धर्म के सिद्धान्तों पर निर्भर करते थे। विचारकों ने धर्म एवं कर्मा की समन्वयात्मक दृष्टि को समाज के सामने रखने का प्रयत्न किया, किन्तु यह विवाद तो रहा ही, कि कर्मशास्त्र की प्रधान कहा जाय अथवा धर्मशास्त्र की।

प्राचीन भारतीय विचारकों के ज्ञान विज्ञान एवं कला सम्बन्धी विचार ज्ञान की समस्त शाखाओं तथा जीवन की प्रत्येक रिक्ति पर प्रभाव डालते हैं। प्राचीन आर्थिक विचार धर्म मूलक थे। आचार्य शुद्ध ने कर्मशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से की है, 'कर्मशास्त्र वह विज्ञान है जो कर्मनीतियों पर आधारित राजा के कार्यों तथा प्रशासन का विवरण प्रस्तुत करता है।' अति, स्मृति अविरोधनराज-वृत्तादिशासनम् स्युज्जत तार्थार्जनं यत्र हि कर्मशास्त्रं तदुच्यते, ।

जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कर्मशास्त्र के प्रभाव को निरूपित करने के लिये विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों में इसका विवेचन किया गया है। कीटिल्यकृत

अर्थशास्त्र, मत्स्यपुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारदीय स्मृति आदि ग्रन्थों में अर्थशास्त्र के महत्त्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

धन का सम्बन्ध प्राचीन भारतीय विचारों तथा प्रवृत्तियों से रहा है। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था संतुष्टि के लिये धन की याचना की जाती थी। धन का सम्बन्ध धार्मिक क्रियाओं के साथ जुड़ा गया था और धर्म एवं धन एक-दूसरे के पूरक बन गये थे।

उपनिषद् काल में धन-विरोधी विचार विकसित होने लगे। महाभारत काल में सामाजिक रचना को देखते हुये धन का महत्त्व काफी अधिक बढ़ गया। उस युग में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि के माध्यम से धनोपार्जन किया जाता था। याज्ञवल्क्य ने 'अर्थशास्त्रं तु बलवद्दर्शशास्त्रीमति स्थितिः', कह कर धर्म की प्रति के लिये अर्थशास्त्र की प्रधानता बताई है।

धीरे-धीरे सामाजिक रचना के अनुकूल ही 'धन' के वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन होता गया। अर्थशास्त्रियों ने धीरे-धीरे इसके धोत्र को इतना अधिक विस्तृत कर दिया कि उसका प्राचीन अभिप्राय ही बदल गया। 'द्रव्यं धिक् स्वाप्तेयं रिक्तमृक्कं धनं वसु, हिरण्यं द्रविणं धुमु मयै विभावपि, वादि धन के अनेक पर्याय भारतीय विचारकों द्वारा बताये गये हैं।

हरिवंश पुराण में धन शब्द का प्रयोग 'धनानि' बहु वचन के रूप में किया गया है। वृद्धि के रूप में प्रयोग किये गये धन का तात्पर्य वस्तु, पूंजी से है और धन-धनी शब्द का प्रयोग खजाने के रूप में किया गया है।

भारतीय अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह भी कि उसका सम्बन्ध विभिन्न ज्ञान की शाखाओं से जुड़ा हुआ है। उन भारतीय विचारों में ज्ञान की शक्ति का प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता है। तर्क के रूप में बान्धीदिक्की तथा प्रयोगात्मक रूप में 'वाता' का प्रयोग मनुष्य के दैनिक कार्यों में किया जाता रहा है। वास्तविक अर्थशास्त्रियों की भांति प्राचीन काल में भी ज्ञान प्राप्ति हेतु

पूशक-पूशक परम्परायें थीं। उनमें दार्शनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, नीतिविषयक ज्ञान का भी समावेश होता था। उक्तान्त, बुद्धपति, मारदाज परशर, विशालादा आदि की परम्पराओं का इस सम्बन्ध में उल्लेख हमें प्राप्त होता है।

प्राचीन आचार्यों के आर्थिक विचार तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विचारों के विविध मिश्रण थे। उन्हीं विचारों के रूप में पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों ने उन्हें एक नया रूप देने का प्रयास किया। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु (३८४-३२२ ई०पू०) के समय से विचारों का नया स्वरूप सामने आया। अरस्तु की कुछ छेत्तकों ने प्रथम विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्री कहा गया है। अपने 'पोलिटिक्स', नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में अरस्तु ने अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा इसके विषय-क्षेत्र के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

अरस्तु ने अर्थशास्त्र को 'गृह प्रबन्ध', का विज्ञान बताया था अथवा पूर्ति विभाग का सम्बन्ध विनियम तथा धन प्राप्ति से था। अरस्तु की तुलना में कम प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक जीनो ने भी अपनी 'इकनामिक्स' नामक पुस्तक में अर्थशास्त्र को वह विज्ञान बताया था, जो गृह प्रबंधन, की समस्याओं का अध्ययन एवं सुत्यांकन करता है।

मध्य काल में आर्थिक विचारों का स्वरूप कुछ और ही था। ईसाई धर्म के प्रचार के कारण अर्थशास्त्र पर धर्मशास्त्र की अधिक छाप पड़ी। अतः इसे विशेष प्रधानता नहीं दी गई। फलतः आर्थिक विचारों के विकास का आकलन नहीं किया जा सका। मध्यकालीन चर्च पादरियों की विचारधारा धन प्राप्ति के प्रतिकूल थी। तत्कालीन विचारकों ने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक बल दिया, आर्थिक पक्ष पर नहीं। ऐसी स्थिति में चिन्तकों, विचारकों तथा छेत्तकों ने अर्थशास्त्र के अध्ययन की ओर ही उदासीनता दिखाई।

१८वीं शताब्दी के प्रथम ६ दशकियों तक बणिज्जादी विचारधारा का साम्राज्य बना रहा। उनका यह विश्वास था कि शक्तिशाली राज्य की स्थापना के लिये अधिक धन का होना अत्यावश्यक है। संसार में शक्तिशाली राज्य बनने

के लिये राज्य को समझाया होना चाहिये। इस प्रकार की विचारधारा के प्रभाव के अधीन औशास्त्र राज्य के लिये धन प्राप्ति का अध्ययन बन गया।

वणिक्वादी ने लिखा था कि एक प्रसिद्ध वणिक् बाद जान हेनरिक ग्राटली वान जेसती (१७१७-७१) ने कहा है : "राज्य का मकान प्रबन्धन भी उनकी मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित है जिन पर अन्य प्रबन्धन (गृह-प्रबन्धन) आधारित है। दोनों संस्थापनों का उद्देश्य प्राप्त पदार्थों का उपयोग करने के लिये साधनों को प्राप्त करना है। यदि इन प्रबन्धनों में कोई अन्तर है, तो वह केवल यह है कि राज्य का गृह प्रबन्धन निजी व्यक्ति की प्रबन्ध की तुलना में अधिक महान् है।"

एक अन्य वणिक्वादी लेखक सर जेम्स स्टवार्ट (१७१२-८० ई०) ने अपनी पुस्तक "एन हाक्वायरी इन टु दि प्रिंसिपिल्स आफ पालिटिक्ल इकोनामी" (१७६७ ई०) में औशास्त्र विषयक सामग्री की व्याख्या करते हुये लिखा है, "सामान्यतया औशास्त्र परिवार की सभी आवश्यकताओं की कफायत के साथ पूर्ति करने की कला है। जो महत्त्व औशास्त्र का परिवार के लिये है, वही महत्त्व राजनीतिक औशास्त्र का राज्य के लिये है।"

सहमास्मिय तथा उनके अनुयायियों के हाथों में आकर औशास्त्र धन का विज्ञान बन गया। स्मिय के अनुसार "औशास्त्र राष्ट्रीय धन की प्रकृति तथा इसके कारणों का अनुन्धान है।"

प्रसिद्ध फ्रान्सीसी शिष्य जे०बी० से (१७६७-१८३२ ई०) के विचारानुसार औशास्त्र उन विषयों का अध्ययन है, जिनके अनुसार धन प्राप्त किया जाता है। १८०३ ई० में प्रकाशित अपनी "ए ट्रिटेट ऑन पोलीटिक्ल इकोनामी" नामक पुस्तक में जे०बी० से ने लिखा था, "राजनीतिक औशास्त्र धन की प्रकृति की व्याख्या करता है तथा इसके नष्ट होने की घटना की विवेचना करता है।"

जान शम्से मन्टेश (१७८६-१८६४ ई०) के विचारानुसार राजनीतिक औशास्त्र "उन नियमों का विज्ञान है, जो उन वस्तुओं के उत्पादन, संचय, वितरण तथा उपयोग का नियम करते हैं, जो मनुष्यों के लिये आवश्यक तथा उपयोगी होती हैं तथा जिनका विनियमन होता है।" नारो विलियम सीनियर (१७६०-१८६४ ई०) के

ने अपनी 'रेन वाउट लाइन ऑन द सायन्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी', नामक पुस्तक में अर्थशास्त्र की परिभाषा के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा था। 'राजनीतिक अर्थशास्त्र की अध्ययन का विषय ----- इस नहीं है, बल्कि धन है। उसके बाजार बाजार उन कुछ धोड़ों से सामान्य तर्क वाक्यों पर, जो स्वयं निरीक्षणों अथवा धन का परिणाम होते हैं तथा जिनको सिद्ध करने अथवा जिनका औपचारिक वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आधारित होते हैं। उसके आगमनात्मक अनुमान भी लगभग उतने ही सामान्य तथा अज्ञेय होते हैं।'

सीनियर ने अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को बहुत सीमित करके इसे आर्थिक तथा निम्न विज्ञान बना दिया था। १८४४ ई० में प्रकाशित अपनी 'रेलज आन द अन्टेन्स केशन ऑन पोलिटिकल इकॉनॉमी' नामक पुस्तक में जान स्टुवर्ट मिल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा की व्याख्या करते हुये लिखा था कि 'यह वह विज्ञान है, जो उन सामाजिक घटनाओं को परिचालित करने वाले नियमों का अध्ययन करता है, जो मुख्य जाति के धन का उत्पादन करने के सम्बन्ध में विद्यमान होती है तथा किसी अन्य लक्ष्य से प्रभावित नहीं होती।'

जैज अर्थशास्त्रियों का यह दृढ़ विश्वास था कि समाज में वे सभी आर्थिक क्रियाएँ, जो व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से प्रेरित होती हैं, समाज के लिये भी हितकारी होती हैं।

एडम स्मिथ के अनुसार धन सेवाओं और वस्तुओं का योग था तथा इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुये स्मिथ ने लिखा था कि 'प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकताओं, सुविधाओं तथा मनोरंजन की वस्तुओं के उपयोग की मात्रा के अनुसार धनी अथवा दरिद्र होता है। अधिक वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति धनी तथा कम वस्तुओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति दरिद्र होता है।'

कार लाइल ने अर्थशास्त्र की कड़ी आलोचना करते हुये उसे 'डुबेर की विद्या' का नाम दिया था। सरिकन का कहना था, 'मानव जाति के अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क में समय-समय पर, जो बहुत से प्रभु रहें, उनमें से संभवतः सबसे अधिक अनोखा

तथा सके कम विश्वसनीय राजनीतिक अर्थशास्त्र विज्ञान ही है।

उपर्युक्त अर्थशास्त्रियों के अतिरिक्त प्रो० मार्शल अर्थशास्त्र को 'मानव जीवन की दशाओं को सुधारने का साधन मानते हैं।' राजनीतिक अर्थशास्त्र अर्थात् अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता है, जिसका विशेष सम्बन्ध जीवन में कल्याण अर्थात् सुख से सम्बद्ध मूर्तिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उपयोग से है।

इन सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषायें अपने-अपने विभिन्न दृष्टि कोणों का प्रतिफल हैं। यदि इन परिभाषाओं के मूल रूप को देखा जाय तो पता चलेगा कि 'वर्धन' से सम्बद्ध है। समय और परिस्थितियों के अनुसार विचारों में निरन्तर परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त चिन्तनों के आधार पर भी तत्कालीन आर्थिक विचारों का अनुमान लाया जाता है। वैदिक काल में तो विचारकों ने धन एवं अर्थशास्त्र के विभिन्न विचारों की नींव ही डाल दिया था। उस समय के आर्थिक विचारक धन में वृद्धि करने, कृषि को फलवती तथा अधिक उपजाऊ करने के लिये हन्ड तथा ब्रह्मण की उपासना करने का उल्लेख किया है। इस प्रकार से ये विचार उतरोत्तर परिपक्व होते गये।

भारतीय आर्थिक विचारों की इस विस्तरी झूँटला को क्रमबद्ध कर समाज के समक्ष प्रस्तुत करना ही इस शोध कार्य का मूल उद्देश्य रहा है। आदिम मानव की भावनाओं का किस प्रकार से विकास एवं विस्तार हुआ, इसका सम्यक् ज्ञान अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिये नितान्त आवश्यक है। भारत तथा अन्य देशों की वैचारिक परम्परा, सामाजिक रचना का एक सही नक्शा आर्थिक विकास का प्रथम सौपान है। अतएव आदिकाल से लेकर आर्थिक विचारों के प्रागैतिहासिक काल तक की भाँकी इस शोध प्रबंध में उपलब्ध है।

अध्याय १

प्रागतिहासिक काल

अग्नि की उत्पत्ति, आरम्भिक उद्योग

अध्याय २

प्रागैतिहासिक काल

इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक मानव सभ्यता के विकास का अनुशीलन और अध्ययन करने के लिये उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर प्रस्तर, कांस्य तथा लौह आदि अनेक स्तरों एवं अवस्थाओं में उसे विभक्त किया है। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने जीविकोपार्जन के साधन वन, जल, वस्त्र तथा आश्रय स्थान आदि के लिये प्रकृति से संघर्ष किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने जितने साधनों का उपयोग किया, जितने व्यक्ति संघटित हुये, उन व्यक्तियों की जो योग्यता, कार्य-क्षमता आदि थी, वे सब मिलकर उस युग की उत्पादन शक्तियाँ कहलायीं। उत्पादन की वे शक्तियाँ समाज की आवश्यकता और क्रियाशीलता के अनुसार सदा ही बदलती रहती हैं।

प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है : पूर्वपाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा ताम्र काल। इन प्रत्येक कालों के मानवों के आर्थिक विचारों में भी थोड़ी थोड़ी विन्नतायें रही हैं।

प्रथम काल में केवल यही कहा जा सकता है कि लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कृषि, कला एवं उद्योग आदि का कोई ज्ञान न था।^१

-
1. "He does not know how to pasture cattle, he does not know agriculture or manufactures .... He knows no private property in land and little division of labour. He was ignorant of any metal and even of pottery.

Economic History of Ancient India, P. 1.

- S.K. Das.

द्वितीय काल में लोगों की कार्य प्रणाली केवल अपने तक सीमित नहीं रही, अपितु आवश्यकताओं की पूर्ति का सामूहिक प्रयास होने लगा था। पत्थर के औजारों तथा कृषि ज्ञान के वतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के निर्माण से सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी थी। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के निर्माण की भावना तभी रखता है, जब कि वह वस्तु समाज के लिये उपयोगी हो। इस काल में पशुधन का विशेष रूप से महत्त्व था। समाज की उन्नति के लिये अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन का आधार पशुधन ही था।

तृतीय काल प्रागैतिहासिक काल का वह समय था, जब कि लोगों के विभिन्न धातुओं का ज्ञान हो चुका था और वे पत्थरों तक ही सीमित न रह कर आर्थिक उन्नति के लिये विभिन्न प्रकार की धातुओं का भी प्रयोग करते थे। इसके साथ ही साथ व्यापारिक क्रियाओं का भी आरम्भ हो गया था। इस युग में धातुओं अथवा बहुमूल्य पत्थरों अथवा मोतियों का अन्वेषण कर उनका उपयोग आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता था। विशेषतः मन्दिरों तथा मकबरों के निर्माण में इनका प्रयोग मिलता है।¹ इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास का प्रथम चरण पूरी तरह से विकास की ओर अग्रसर था।

सबसे पहले मनुष्य जब संघटनों की ओर प्रवृत्त होकर अपने सामाजिक जीवन का निर्माण करने में अग्रसर हो रहा था, उसका परिचय इतिहासकारों ने धन्य मानव के रूप में प्राप्त किया। कंद मूल फल ही उसके आहार थे।

-
1. "Ancient miners in search of metals or precious stones, or in other cases, pearl-fishers had in every case established camps to exploit these varied sources of wealth and the megalithic monuments represent their tombs and temples."

Manchester Memoirs, Vol. 6, Part I, 1915. P. 29 of Reprint.

- Prof. Elliot Smith.

उत्तरे पत्थरों के औजार तैयार किये । रंगड़ से वह जाग भी पैदा कर चुका था, ध्रुव बाण का भी आविष्कार हो चुका था । मानव जंगलों से गांवों में बसने लग गया था और टोकरियां बुनना तथा जूत-सूत्र बनाना भी उसने सीख लिया था । •

मानव की दूसरी अवस्था बर्बर युग के नाम से कही गई । इस युग में मिट्टी के बर्तन आदि बनाने की कला अधिक विकसित हो चुकी थी । पशु पालन तथा पौधों को उगाना इस युग की प्रमुख विशेषताओं में से हैं । भोजन बनाने के लिये ईंटों और पत्थरों का प्रयोग भी इस युग में होने लगा था । भोजन के लिये मांस तथा दूध उपलब्ध था । बालेसन कला का जन्म भी इसी युग में हुआ ।

सभ्यता के तीसरे युग में पड़च कर मनुष्य सारी अन्य तथा बर्बर प्रवृत्तियों को छोड़कर क्रम के विभाजन तथा उत्पादन की दिशा में अधिक उन्नति करने लगा था । इस युग में क्रमशः विनियम एवं उत्पादन की नई शक्तियाँ ने वर्ग भेद, शोचणा, शक्ति, दारुता-विरोध और निजी सम्पत्ति का जन्म दिया, जिसे सामाजिक व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ और एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का रूप नितरने लगा ।

अग्नि की उत्पत्ति : आद्ययुगीन मानव के सामने पहली समस्यायें भोजन, निवास, जाग और आत्म रक्षा की थी । आदि युग के में जब कि मनुष्य नितान्त जंगली अवस्था में था, उसको कई कारणों से जैसे भोजन, रोग तथा शत्रुओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकना पड़ा । प्रकृति के विरोध में आत्म रक्षा के लिये उसने निरन्तर संघर्ष किया । धीरे-धीरे उसने जाग का पता लगाया, जिसका ज्ञेय महर्षि अंगिरस को दिया गया है ।^१ जाग का पता

१- त्वामग्ने वह्नि०गरसां गुहा क्षितमन्त्रविन्दमिहक्रियाणां बने बने ।
स जायसे अथ्यमानः सही महत्त्वामाहु सत्सुप्रमहिमरः

ऋग्वेद - म० ५।व० १ सू १९ ।

ला जाने से तत्कालीन जन जीवन में महान् क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ । उसकी प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखा गया । एक ओर तो उसका उपयोग पशुओं तथा महिलाओं के मांस को भूनने में किया गया और दूरी ओर उसकी शत्रुबाधा को दूर करने तथा भूत-प्रेतादि को मारने वाली महान् शक्ति के रूप में भी पूजा जाने लगा ।^१ धीरे धीरे मनुष्य ने समझा कि ये पशु दूध देते हैं, इनका मांस आकर जीवित रहा जा सकता है, इनकी हड्डियों तथा उनके सींगों से औजार भी बनाये जा सकते हैं ।

अग्नि की सहायता से मनुष्य की उन्नति का एक दूसरा रूप सामने आया । ज्यों ही उसको यह ज्ञात हुआ कि अग्नि के द्वारा कच्चे लौहे को पिघला कर बड़े बड़े कामकाज कार्य भी सम्भव हो सकते हैं, त्यों ही समाज का ढांचा ही बदल गया । किन्तु मनुष्य की यह सूझ बहुत बाद की है । अन्य युग के बरबर युग में पहुंच कर अर्थात् आदि युग के आविष्कारों का विकास कर उसने अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर ली । उसने अपने यायावरीय जीवन को समाप्त कर बस्तियां बसायीं, उसने अनियमित मौजन की व्यवस्था को नियमित बनाया । वस्त्रों के द्वारा उसने अपनी नग्नता को ढाका । इस प्रकार की विकासावस्था में पहुंचकर उसने उत्पादन की नयी प्रणाली सामाजिक संगठन के नये तरीकों और कला के नवीन स्वरूपों को जन्म दिया ।

आरम्भिक उद्योग : प्रागैतिहासिक काल के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय काल की अवस्थाओं में भी उद्योग विद्यमान थे ।^२ औजारों की वनावट से

१- विपाजसा पुषना शौशुषानो वाक्स्व द्विचौरशसो अमीवाः ।

मुशमैणो ब्रुस्तः समैणि स्यामग्नेरहं मुहवस्य पुणितौ ॥

ऋग्वेद, ३.१५.१

2. Unlike the Presoan tools, the early Soan tools are made from varieties of fine grained quartzite as well as fine smooth greenish grey Panjal trap.

Contd.....

पता चलता है कि कुशल तथा अकुशल अवस्थाओं का भी विभाजन हो चुका था । बाद के इतिहास में यही उद्योग काफी विकसित हो गये और अन्तिम औद्योगिक विकास से पता चलता है कि लोगों में औद्योगिक बढ़ावा देने की प्रवृत्ति विद्यमान थी । प्रत्येक औजार की बनावट से पता चलता है कि उनका निर्माण वे अलग अलग उपयोगिता के लिये करते थे ।

Contd. from last page ....

Patination and the state of wear divide these tools into three groups, which may be called A, B, C. group. A is the earliest and is heavily patinated deep brown as purple and much rolled. Group B is deeply patinated like A, but unworn, and group C is less patinated and fairly fresh.

The Vedic Age -

R.C. Majumdar, P. 124.

अध्याय २

सिन्धु सभ्यता

सिन्धु सभ्यता के लोग तथा कार्य, रहन सहन का स्तर, कृषि, पशुपालन, पत्थर व धातु सम्बन्धी ज्ञान, ऋम विभाजन, उत्पादन एवं उपभोग का महत्त्व, वितरण तथा विनिमय, अन्तराष्ट्रीय व्यापार, माप पृणाली, माँग तथा पूर्ति का नियम, शिकार तथा उनका उपयोग, विभिन्न उद्योग तथा व्यापार.

अध्याय २

सिन्धु सभ्यता

पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नामक स्थानों में की गई खुदाई से प्राप्त सभ्यता भारत की प्राचीनतम संस्कृति का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। उपर्युक्त दोनों स्थान भारतीय सभ्यता की लोज में अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा भारत के प्राचीनतम युग की सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों स्थानों की खुदाई में प्राप्त ध्वंसावशेष मन में एक सख्त प्रतीति उत्पन्न करते हैं, कि भारत के अन्य भागों में भी ऐसी ही सभ्यता विद्यमान रही होगी।

सिन्धु सभ्यता के विकसित स्वरूप को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस सभ्यता को विकास के इस स्तर तक पहुंचने में भी हजारों वर्ष लगे होंगे। तात्कालिक धार्मिक चिह्नों के अध्ययन के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि उस समय एक बड़ी निरपेक्ष संस्कृति विद्यमान थी। इसी का प्रभाव बाद में बाने वाली भारतीय सभ्यता में भी देखने को मिलता है। इसके सम्बन्ध में जान मार्शल का कहना है कि इस सभ्यता से हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को अनुमान लगाया जा सकता है।^१

-
1. "One thing that stands out clear and unmistakable both at Mohanjodaro and Harappa is that the civilisation hitherto revealed at these two places is not an incipient civilisation, but one already age old and stereotyped on Indian soil, with many millenniums of human endeavour behind it. Thus India must henceforth be recognized, along with Persia, Mesopotamia and Egypt, as one of the most important areas where the civilizing processes were

Contd....

सिन्धु सभ्यता के लोगों का उस समय की सुमेरियन सभ्यता से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। सिन्धु घाटी की लोढ़ाई में प्राप्त चिह्नों से इस सभ्यता की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। विशेषकर व्यापारिक दृष्टि से इनका सम्बन्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण था। यह व्यापार केवल कच्चे पदार्थों तथा विलासिता की वस्तुओं तक सीमित नहीं था। अरब सागर से लावान्न की पूर्ति हेतु मछलियों का बायात बराबर होता था।¹ उस समय भी कपास का प्रयोग सूती वस्त्र के निर्माण हेतु किया जाता था। जान मार्शल ने सिन्धु सभ्यता की तुलना मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से की है। उनके अनुसार मोहेनजोदड़ो में जिस प्रकार के स्नानागारों और विशाल कमरों के प्रमाण मिलते हैं वैसे मिस्र तथा मेसोपोटामिया में नहीं मिलते। इन देशों में बहुत साधन और विचार व्यय करके देवताओं के लिए मन्दिर तथा राजाओं के लिये महल और मकबरे बनवाए गए थे। परन्तु सामान्य जन की कच्चे मकानों में ही रहना पड़ता था। मगर सिन्धु घाटी में, इसके विपरीत, सुन्दर है

Contd.....

initiated and developed."

वागे वह फिर कहते हैं "The Punjab and Sind, if not other parts of India as well were enjoying an advanced and singularly uniform civilisation of their own, closely akin, but in some respects even superior, to that of contemporary Mesopotamia, and Egypt."

Quoted by Jawahar Lal Nehru in 'The Discovery of India', Page 58.

1. These people of the Indus Valley had many contacts with the Sumerian civilization of that period, and there is even some evidence of an Indian colony, probably of merchants at Akkad. Manufactures from the Indus cities reached even the markets on the Tigris and Euphrates. Conversely, a few Sumerian devices in art, Mesopotamia toiled sets and cylinder seal were copied on the Indus. There trade was not confined to raw materials and luxury articles; fish, regularly imported from the Arabian sea coasts, augmented the food supplies of Mohenjo-daro.

Gordon Childe, What happened in History, p. 112
 . (Palladian Books. 1943).

इन्द्र मकानों और स्मारकों का निर्माण जन साधारण के लिये हुआ था ।^१

जान मार्शल एक अन्य स्थान पर सिन्धु सभ्यता की कला की विशिष्टता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि इस सभ्यता में मेहरों, कुर्तों, ढेलों तथा सिक्कों की जैसी विशिष्ट कलात्मक कृतियां उपलब्ध होती हैं, वही अन्यत्र दुर्लभ हैं ।^२

1. "Thus to mention only a few salient points, the use of cotton textiles was exclusively restricted at this period to India and was not extended to the western world until 2,000 or 3,000 years later. Again there is nothing that we know of prehistoric Egypt or Mesopotamia or anywhere else in western Asia to compare with the well built baths and commodious houses of the citizens of Mohenjodaro. In these countries much money and thought were lavished on the building of magnificent temples for the gods and on the palaces and tombs of Kings, but the rest of the people seemingly had to content themselves with insignificant dwelling of mud. In the Indus valley the picture is reversed and the finest structures are those erected for the convenience of the citizen."

Quoted by Jawahar Lal Nehru in The Discovery of India, P. 58-59.

2. Equally peculiar to the Indus valley and stamped with an individual character of their own, are its art and its religion. Nothing that we know of in other countries at this period bears any resemblance, in point of style, to the faience models of rams, dogs and other animals, or to the intaglio engravings on the seals, the best of which, notably the humped and shorthorn bulls are distinguished by a breadth of treatment and a feeling for a line and plastic form that have rarely been surpassed in glyptic art; nor would it be possible, until the classic age of Greece, to match the exquisitely supple-modelling of the two human statuettes from Harappa... In the religion of the Indus people there is much, of course that might be paralleled in other countries.

Jawahar Lal Nehru, 'The Discovery of India',
p. 59.

काफ़ी विचार विमर्श के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस सिन्धु सभ्यता का व्यापारिक सम्बन्ध फारस, मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता से था और यह सभ्यता उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ थी। इसे नागर-सभ्यता कहा जा सकता है, क्योंकि नागरिक व्यापारियों की इस सभ्यता के विस्तार में अवश्य ही एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और वे अन्य वर्गों की अपेक्षा धनी थे। गलियाँ, सड़कें, तथा दुकानें आधुनिक भारतीय बाजारों की आरम्भिक रूप रेखा प्रस्तुत करती हैं। प्रो० गौर्टन चाइल्ड का मत है कि इस समय के किसान अत्यधिक उत्पादन करते थे और उसके क्रय-विक्रय का सम्बन्ध बाजारों से था। बहरहाल, विनिमय तथा मुद्रा के स्वरूप के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उस समय प्रभावशाली नगरपालिका की आवश्यकता थी जो नगर नियोजन, सड़कों तथा गलियों आदि के नियमों का पालन करा सकती थी।^१

-
1. It would seem to follow that the craftsmen of Indus cities were, to a large extent, producing "for the market". What, if any, form of currency and standard of value had been accepted by society [to] facilitate the exchange of commodities is, however, uncertain ..... Childe adds that 'well-planned streets and a magnificent system of drains, regularly cleared out, reflect the vigilance of some regular municipal government. Its authority was strong enough to secure the observance of town-planning byelaws and the maintenance of approved lines for streets and lanes over several reconstructions rendered necessary by floods.

- Gordon Child's - What happened in History.
p. 113-114.

सिन्धु सभ्यता के लोग तथा कार्य

पूर्व के संक्षिप्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता का भारतीय इतिहास के क्रम में अपना एक विशिष्ट स्थान है। इसे यदि जार्यों की सभ्यता का प्रेरणा स्रोत कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि बाहर से आने वाले जार्यों ने बिलीन हुई सिन्धु सभ्यता को एक नये सिरे से जन्म दिया। उनकी संस्कृति के परस्पर मेल के साथ साथ उनके विचारों में भी सामंजस्य हुआ। अब तक प्रायः भारतीय इतिहासकार सिन्धु सभ्यता की खोज के पूर्व वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे किन्तु इस सभ्यता की खोज के बाद भारतीय इतिहास का एक नया पृष्ठ जुड़ा।^१

रहन सहन का स्तर : सामाजिक रहन सहन का स्तर तत्कालीन आर्थिक प्रगति पर निर्भर करता है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा आदि स्थानों में की गई खोदाई से प्राप्त नगरों के ध्वंसावशेषों से पता चलता है कि मकानों का निर्माण इस दृष्टिकोण से किया जाता था ताकि धन को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। मूल्यवान् आभूषणों तथा तान-पान पहनावा की वस्तुओं से पता चलता है कि यद्यपि लोगों का जीवन बहुत सादा था, किन्तु सम्पत्ति की कमी नहीं थी। सिन्धु सभ्यता के समय 'मू-स्वामित्व का भी

१ "Before the discovery of the Indus Valley civilization, the Vedas were supposed to be the earliest records, we possess of Indian culture. There was much dispute about the chronology of the Vedic period, European Scholars usually giving later dates and Indian scholars much earlier ones".

रक्षक स्थापित हो चुका था और लोगों को उत्पादन के बदले उसका कुछ भाग मूल-स्वामियों को देना पड़ता था।¹

कृषि :- सिन्धु सभ्यता में कृषि ही एक प्रमुख उद्योग रहा है। लोग गेहूं बना और जो जैसी साब वस्तुओं का उत्पादन करते थे। यद्यपि समाज एवं विचार दोनों में प्रगति नहीं आई थी, किन्तु लोग उत्पादन वृद्धि के लिये सतत प्रयत्नशील रहते थे। फसलों को उगाने में पानी एवं अनुकूल वातावरण तथा वायुमण्डल की आवश्यकता होती है, इसका भी उन्हें फलीफाँटि ज्ञान था।² अनेक व्यक्तियों, परिवारों का समूह एक स्थान पर रह कर लेती करते रहे। इससे स्पष्ट होता है कि उनमें सामूहिक तौर पर रहने व कृषि का विचार विकसित हो चुका था। मोहनजोदड़ो तथा लुप्पा की खुदाई में पाई गई अत्यन्त विकसित सभ्यता इस बात का प्रमाण है कि यदि लोगों में आर्थिक विचार विकसित न होते तो कृषि उत्पादन और नगर जीवन पर आधारित सिन्धु सभ्यता का विकास ही कबे सम्भव होता।³

1. Was this lack of ornamentation in houses due to simplicity of castes ? or, did the owners deliberately avoid outward marks of possessing wealth to escape the burden of extra taxes ?

R.S. Tripathi, History of Ancient India, p. 17.

2. Man also is influenced by the climate and configuration of his habitat, his food supply, which depends on the climate and social influence on him directly and regulates his efforts more one climate influences his capacity for labour'

N.S. Bandopadhyaya - Economic life and Progress in Ancient India, p. 6.

2. "Only a country capable of producing food on a large scale, and the presence of the river sufficiently large to facilitate transport, irrigation and trade, can give rise to cities of this size.

R.C. Majumdar, Vedic Age, p. 174.

पशुपालन :- उस समय के लोगों का कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी प्रमुख धंधा था। इसकी वृद्धि के लिये वे निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे। लोदार्थ करने पर, बैल, भेड़, सुकर, भैंसा, ऊँट, हाथी, कुआ, घोड़ा बन्दर तथा अन्य जन्तु चीता, मालू आदि की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इससे जारानी से अनुमान लगा लिया जाता है कि इन सभी पशुओं का सम्बन्ध तत्कालीन लोगों के आर्थिक जीवन से रहा है। कुछ पशु लोगों के लिये अधिक उपयोगी रहे हैं, तो कुछ शौकीन लोग पालते थे। गाय बैल भैंस आदि से उन्हें घी, दूध, मक्खन की प्राप्ति होती थी। अतएव लोगों के लिये उनका पालना अधिक भव्यर था। घोड़ा, हाथी आदि जानवरों का प्रयोग व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण रहा है। इससे स्पष्ट है कि समाज के लोगों ने पशुधन के उत्पादन तथा उसके उपयोग आदि से संबंधित विचारों की प्रधानता दी थी, क्योंकि जीवन की अधिकांश आर्थिक क्रियाओं का संचालन उपयुक्त धन पर ही निर्भर करता था^१।

पत्थर व धातु सम्बन्धी ज्ञान :- कृषि के उत्पादन हेतु तत्कालीन लोग अनेक प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे^२, लोहे आदि की धातुओं का प्रयोग वे औजार बना कर कृषि कार्य में करते थे। दूसरी ओर सोना, चांदी, ताँबा तथा सीसा आदि का उपयोग आभूषण बनाने अथवा व्यापार करने में

1. Animals were both domesticated and wild. Actual skeletal remains of the Indian humped bull, the buffalo, the sheep, the elephant, the pig and the camel have been recovered.

- R.C. Majumdar, Vedic Age, P. 174.

2. "Copper and bronze seem to have superseded stone as material for household implements and utensils, Mostly, however they were earthenware.

- R.S. Tripathi, History of Ancient Indus.
P. 19.

किया करते थे। आभूषणों के निर्माण की कला अत्यन्त विकसित थी। उनके आर्थिक एवं सामाजिक विचार इतने विकसित और परिपक्व थे कि तत्कालीन समाज को सम्यक् समाज कहा जा सकता है।

वे अधिकांश वस्तुओं का निर्माण व्यापारिक दृष्टिकोण से करते थे। समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने वाले लोग विद्यमान थे। इसी कारण उनका नाम कर्म के आधार पर रखा गया। बढ़ई, लोहार, चर्मकार, शिल्पकार आदि विभिन्न श्रेणी के लोग अपनी आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते थे। लोहे की बनी वस्तुओं के अभाव से ज्ञात होता है कि इस वातु का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। इस सामाजिक निर्माण व्यवस्था से ज्ञात होता है कि परस्पर वस्तुओं का विनिमय हुआ करता था। अभावग्रस्त लोग वस्तुओं को क्रय करते थे और इस प्रकार अपनी आर्थिक क्रियाओं को सम्पन्न करते थे।

क्रम विभाजन :- इस युग में ही लोगों के क्रम को विभाजित कर कार्य को आसानी से करने विद्या समझ ली थी। यही कारण था कि कमी लोगों को योद्धा, व्यापारी, कलाकार, श्रमिक आदि चार भागों में विभक्त कर दिया गया था। इस प्रकार के क्रम विभाजन द्वारा प्रत्येक की कुशलता, कुशलता तथा उत्पादन क्षमता अथवा क्षमता का भी पता लगाता था। यही वर्गीकरण आगे वैदिक काल में चल कर चार वर्णों के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

-
1. "The remains unearthed at Mohenjodaro demonstrate the existence of different sections into of people who may be grouped into four main classes. The learned classes, warriors, traders and artisans and finally manual labours, corresponding roughly to the four Varnas of the vedic period."

- R.C. Majumdar, The Vedic Age,
p. 179.

उत्पादन एवं उपभोग का महत्व :- प्राचीन काल में उत्पादन तथा उपभोग दोनों को उतना ही महत्व था, जितना कि आज है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। यही कारण है कि जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गईं और लोगों की विचारों में दृढ़ता आती गई, जैसे जैसे लोग वस्तुओं का उत्पादन करते गये। जैसे जैसे लोग सम्य होते गये जैसे जैसे शरीर इकट्ठे के लिये वस्त्र, भोजन के लिये वन आदि की पूर्ति के लिये प्रयत्न करना पड़ा। लोग अपनी इच्छाओं को इतना अधिक सीमित रखते थे, कि किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति में कोई विशेष अन्तर न होता।¹ तत्कालीन लोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अधिक प्रयत्नशील थे। उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान था, कि बिना उत्पादन के सामाजिक विकास संभव नहीं है।

वितरण तथा विनिमय :- लोगों को प्रारम्भ में वन के वितरण का कोई ज्ञान ही नहीं था। केवल अपनी उदर-पूर्ति के लिये लोग वनवासी, उत्पादन करते थे, किन्तु उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ वन का वितरण करने की आवश्यकता पड़ी। विभिन्न उद्योग वर्गों के जुड़ने के कारण परस्पर विनिमय की प्रक्रियाएँ भी प्रारम्भ हुईं। उस समय वन का उत्पादन, पशुपालन, कृषि करना, आदि ही प्रमुख आय के साधन थे। जिन लोगों का व्यवसाय अधिक बढ़ गया था वे सामाजिक पूर्ति के लिये वन तथा वस्तुओं आदि का आदान प्रदान एक दूसरे

-
1. "Production was usually subordinated to consumption paid more heed to the real and fundamental needs of man rather than his changing...fancies. Wants were kept within definite bounds and the ceaseless multiplication of wants was not considered be - all and the end - all of a civilisation.

- M.A. Buch. Economic Life in Ancient Indian System Survey, p. 7.

करते थे। इस प्रकार धन के वितरण, बाढ़ान-प्रदान और व्यक्तियों का ज्ञान लोगों को हो गया। धीरे-धीरे दूसरे देशों के साथ भी व्यापार वाणिज्य का संबंध स्थापित हो गया।¹

अन्तराष्ट्रीय व्यापार :- तत्कालीन व्यापारिक दृष्टि से अन्य देशों से भी अपना सम्पर्क रखते थे। अपने देश की बढ़ी वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करना तथा विदेशी वस्तुओं को आयात करने की भी प्रणाली विद्यमान थी।² दूसरे देशों से व्यापार करने का सबसे सुगम मार्ग भी था। उसी के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान को वस्तुएं ले जाई जाती थी। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा बहुमूल्य पत्थरों की बढ़ी हुई वस्तुओं का नियमित व्यापार किया जाता था। सुगम मार्ग के साथ साथ स्थल मार्गों का भी विकास प्राप्त होता है।³

1. Trade consists in exchanging or selling of agricultural and mineral raw materials and of industrial products or manufactured goods. Commerce is the interchange of merchandise on a large scale between nations, countries, or individuals especially at long distance.

- Mahanahopadhyaya Dr. Prasanna Kumar - Glories of India on Indian culture and civilization.
P. 91.

2. "The people of Mohanjodaro, maintained close contact with the outside world, for the imports of various metals, precious stones and other. India, Kashmir, Mysore and Nilgiri hills, as also with countries immediately to the West and Central Asia.

- R.C. Majumdar, The Vedic Age, p. 179.

3. "Though steins' researches clearly show that the population of Baluchistan was far greater than it is now and that various land routes through Baluchistan were extensively used in ancient times for trade purpose. It appears probable that the Indus valley people also used sea routes despite lack of corroborative evidence.

Ibid., p. 197.

माप प्रणाली :-

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को मापने के लिये भी निर्धारित बाटों का निर्माण लोगों द्वारा किया जा चुका था।¹ वे निश्चय ही किसी वस्तु के क्रय-विक्रय के उन बाटों का प्रयोग अवश्य करते रहे। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नाना प्रकार की वस्तुओं का प उत्पादन किया जाता था और ज़रूरत मन्द लोगों के हाथ बेच दिया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने के लिये वायागमन के साधन की विद्यमान थे। लोग बैलगाड़ियों का भी प्रयोग करते थे।²

मांग तथा पूर्ति का नियम :-

प्राचीन काल में भी प्रत्येक वस्तु की मांग एवं पूर्ति का सिद्धान्त समाज को प्रभावित करता था। राज कल की मांग उस समय भी मांग और पूर्ति एक दूसरे पर निर्भर करती थी।³ यद्यपि उत्पादन सम्बन्धी नियमों का इतना अधिक ज्ञान लोगों को न था, कि समाज की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, फिर भी व्यक्तिगत कल्याण की भावना से विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन कर समाज की पूर्ति की जाती थी।

1. "Weights have been found in large numbers and range from large specimens which had to be lifted with a rope to very small, once used by jewellers.

- R.C. Majumdar, The Vedic Age, p. 177.

3. Bullock carts were the chief means of conveyance. In addition to models of carts found at Mohenjodaro similar to the form carts in common use at present in Sind and the Punjab, a copper specimen has been found at Harrappa, which looks like an Ekka, of the present day, with a canopy for protection from the sun and rain.

Ibid., p. 177.

3. The Law of demand and supply was operative then as now, yet its unchecked operation was not allowed to prevail."

- M.A. Buch - Economic Life in Ancient India
A Systematic Survey, p. 7.

सिक्के तथा उनका उपयोग :- सिन्धु घाटी की सभ्यता में प्राप्त सिक्कों से इस बात का पता चलता है कि उस समय सिक्कों का प्रचलन था और विनिमय तथा व्यापार के लिये उनका प्रयोग किया जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि लोग वाणिज्य व्यवसाय में विनिमय के माध्यम के रूप में सिक्कों का प्रयोग करते रहे हैं।^१

विभिन्न उद्योग तथा व्यापार :- मोहनजोदड़ों की खोजों से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि लोगों के घरों में बाजार में सूती उद्योग की व्यवस्था थी और लोग सूत कात कर अपने वस्त्रों का भी निर्माण करते थे। इतना ही नहीं इसका उपयोग वे व्यापार के रूप में कर अपनी वार्षिक क्रियाओं को सफल बनाते थे। अधिकांश लोग पराबलम्बी न रह कर स्वयं के द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं का ही प्रयोग करते थे। धनी वर्ग के लोग सूती, ऊनी, उद्योगों की व्यवस्थापित करते तथा निम्न श्रेणी के लोग मिट्टी के बर्तन आदि का निर्माण कर अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। इससे स्पष्ट है कि लोगों को उत्पादन लागत तथा क्रय, फव्वारी आदि का ज्ञान था और वे इन सबका बटवारा कर अधिकतम लाभ की कामना रखते थे। विभिन्न कलात्मक वस्तुएं इस बात का प्रतीक हैं, कि तत्कालीन लोग औद्योगिक उन्नति का परंपर प्रयास करते रहे हैं। उनका स्तर आज की अपेक्षा भ्रष्ट नहीं रहा।^२

1. We may also note here that there are not one or two but many prehistoric symbols to be found as the Punch marked coins.

(C.C.J.B.O.R.S. 1920 P. 400).

Prof. Eliot says that these punch coins have been discovered along the ashes of the men who constructed the primitive camps known as Pandukulis of the South and earthed from the ruins of buried cities in excavating the head waters of the Ganga Canal, (INO. CSI. 45).

2. In Ancient India, it is told that custom prevailed more than competition, status more than contract and yet was not the Economic condition of people that is many ways superior to our present time.

- From the Discovery of Many Ancient Foundations of Economics in India, - Prof. K.T. Sah.

प्राचीन भारत में व्यापार के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि व्यापार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता, किन्तु सिन्धु घाटी की सभ्यता में प्राप्त कतिपय विदेशी एवं देशी मुद्रायें इस बात को स्पष्ट करती हैं कि समाज में मुद्रा का प्रचलन था और दूसरे देशों से भी व्यापार हुआ करते थे। उत्पादन केवल प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया जाता था और बची विनिमय का माध्यम भी बनाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत में व्यापार की सामान्य दृष्टि प्राप्त होती है। व्यापार की कतार्ह-बुनाई तत्कालीन व्यापार का अंग था।^१

-
1. "From the discovery of many spindle whorls in the houses in the Indus Valley it is evident that spinning of cotton and wool was very common.

- R.C. Majumdar, The Vedic Age, p. 181.

अध्याय ३

वैदिक युगीन आर्थिक विचार

सामान्य परिषद, वेदों का विभाजन, वेदों की संख्याएँ, वेदों के ब्राह्मण भाग, वेदों की उपलब्ध शाखाएँ, वारण्यक, उपनिषद्, वैदिक सम्यता, यज्ञ की सृष्टि, ऋषि विभाजन, समान वितरण, वर्ण विभाजन, सर्वहारा वर्ग, वैदिक समाज, दास प्रथा, ऋषि तथा उत्पादन का दास प्रथा से सम्बन्ध, संघ एवं वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण, चार प्रवर्णार्थ, वर्णाश्रम के उद्देश्य, ऋषि का महत्त्व, भूमि स्वामित्व, अन्न का महत्त्व, वन सम्पत्ति तथा वस्त्र का सम्बन्ध, वन का वितरण, उद्योग, राजा, भूमि तथा कृषि का स्वरूप, कृषि, पशुपालन, उपभोग, स्वर्णकौश, विनियम, ऋषि तथा उसका महत्त्व, ऋषिक, कुटीर उद्योग, व्यापार, राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय व्यापार, वाय के साधन, सुद में विजित वन, बलि, भाग दान कर्मा के प्रतिष्ठा, अधिकतम सामाजिक कल्याण, धर्म और पुति, जन्म, मृत्यु, पुत्र (पुत्र).

अध्याय ३

वैदिक युगीन आर्थिक विचार

सामान्य परिचय

भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जीवन का प्राचीनतम एवं सबसे अधिक महत्वशाली और प्रामाणिक स्त्रोत ऋग्वेद संहिता है, जो हमें उसकी शकल शाखा में मिलती है। आरम्भ में यह मौखिक परम्परा में प्रचलित थी जब कि इसे लिपिबद्ध करना इसकी पवित्रता को नष्ट कर देना माना जाता था। परन्तु कालान्तर में इसे लिपिबद्ध कर दिया गया। यह संहिता आज भी अपने मौखिक शुद्ध रूप में विराजमान है। इसके अन्दर ही इसकी मौखिकता का साक्ष्य मिल जाता है। इसके मौखिक पाठ की जांच में युगवद की विभिन्न शाखाओं के और सामवेद एवं अथर्ववेद के मंत्र क्सांटी का काम देते हैं, क्योंकि प्रायः ये सभी मंत्र ऋग्वेद ही की देन हैं।

संदोष में वेद भारतीय साहित्य का वह प्रथम उन्मेष है, जिसमें समस्त ज्ञान का माण्डागार एवं समस्त विधाओं का मूल भूत बीज निहित है। ज्ञानार्थक विद् वातु से निष्पन्न वेद शब्द अपने में समाविष्ट विषय का परिचय एवं परिभाषा स्वयं अपने में संजोये हुये हैं। कोई भी इस प्रकार का ज्ञेय नहीं है, जिसका मूल बीज वेद में उपलब्ध नहीं होता।

वेदों को सामान्यतया दो भागों में विभक्त किया गया है - मंत्र तथा ब्राह्मण। यज्ञ प्रधान भारतीय विचार-परम्परा में यह विभाजन बहुत ही उपयुक्त एवं वैज्ञानिक है। ब्राह्मण भाग में वेद मंत्रों के प्रत्येक शब्द की उपदेयता एवं उसके विभिन्न व्युत्पत्तिपिठम्य अर्थ की व्याख्या विवेचनापूर्ण ढंग

रे की गई है। ये दोनों भाग एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए तो वेद की परिभाषा करते हुये कहा गया है। "मंत्र ब्राह्मणात्मकं वेदः" मंत्रों एवं ब्राह्मणों के समन्वित शब्द समुदाय को वेद कहते हैं।

वेदों का विभाजन

यज्ञीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर प्रथमतः वेद को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के नाम से अभिहित किया जाता है।

भारतीय जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यक जीवन यापन की विधि एवं आध्यात्मिक व्यवहार की दृष्टि से प्रत्येक वेद को ४ भागों में विभक्त किया गया है जिन्हें क्रमशः (१) संहिता (२) ब्राह्मण (३) आरण्यक (४) उपनिषद् के नाम से व्यवहृत किया जाता है।

भारतीय समाज रचना की आधार शिला वैश्व व्यवस्था है। ब्रह्मर्षि वैश्व में ब्रह्मचारी गुरुकुलों में निवास कर विधिपूर्वक संहिताओं का अध्ययन करता था। गृहस्थ वैश्व में प्रवेश करने के अनन्तर यज्ञों का संपादन करने के लिये विधि विधान के ज्ञानार्थ ब्राह्मण भाग की आवश्यकता होती थी। वानप्रस्थाश्रम में गृहत्याग कर पति-पत्नी वैश्वों में वृद्धा मूल का वैश्व लेकर ईश्वर चिन्तन में संलग्न रहते थे। इस ईश्वर चिन्तन के प्रतिष्ठापक भाग को आरण्यक कहते हैं। संन्यास वैश्व में एकाग्र चित्त होकर ब्रह्म के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये उपादेय वेदों के अन्तिम भाग को उपनिषद् कहते हैं। इसीलिये उपनिषदों पर आधारित दर्शन को वेदान्त दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार जीवन की उपादेयता को ध्यान में रख कर चारों वेदों को चार भागों में विभक्त कर दिया गया है।

वेदों की संक्षिप्तायें

१) ऋग्वेद का संकलन दो रीति से किया गया है :-

१- अष्टक अध्याय वर्ग   २- पण्डित अनुवाक सूक्त

२) त्रेय मंत्रों का संकलनभूत सामवेद संहिता दो भागों में विभाजित है

(१) पूर्वाधिक (२) उत्तराधिक । पूर्वाधिक को ह्रन्दसिका भी कहा जाता है ।

इसमें देव स्तुतियों के रूप (१) आग्नेय पर्व (२) ऐन्द्र, (३) पावमान

(४) आरण्यक ये चार पर्व हैं । उत्तराधिक में दशरात्र, संवत्सर, ऐकाह,

आत्सिन्न प्रायश्चित्त, इन अनुष्ठानों का निदेश है ।

३) यज्ञ विषयक अनुष्ठान में संग्रह भूत यजुर्वेद की दो संक्षिप्तायें हैं, जिसे

(१) कृष्ण यजुर्वेद संहिता अथवा तैत्तिरीय संहिता कहते हैं (२) शुक्ल यजुर्वेद

अथवा बाजसनेय संहिता के नाम से अभिहित होती है । कृष्ण यजु की चार

शाखायें हैं जिन्हें क्रमशः १- तैत्तिरीय २- मैत्रायणी ३- काठक ४- कठका-

पिष्ठल । इन नामों से अभिहित किया जाता है ।

४) अथर्ववेद संहिता अथर्व ऋषि के द्वारा दृष्ट होने से उन्हीं के नाम से

प्रसिद्ध है । इसमें अधिक मंत्र ऋग्वेद के ही हैं । यज्ञों से इसका सम्बन्ध कम है ।

वेदों के ब्राह्मण भाग

सामान्यतया वेदों की संहिता तथा ब्राह्मण इन दो भागों में विभक्त

किया गया है । वेद की परिभाषा बताते हुए प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि

‘मन्त्र ब्राह्मणात्मको वेदः’ मंत्रों के समुदाय को ही संहिता कहते हैं और उसकी

व्याख्या को ब्राह्मण ।

‘ब्राह्मण’ शब्द की व्याख्या ऐसे अनेक प्रकार से की गई है, किन्तु

सामान्यतः ब्राह्मण शब्द का अर्थ वे ग्रन्थ हैं जिनका सम्बन्ध ब्रह्म से है ।

‘ब्रह्म ब्रह्मन्’ इस वाक्य से बने हुए ‘ब्रह्म’ शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य का अर्थ है जो

बढ़ाया जाय या बढ़े । यज्ञ कर्म से प्रयुक्त वितान शब्द इस कर्म का समानार्थक ही है । नानार्थक होने के कारण 'ब्रह्म' शब्द का कर्म यज्ञ ही है । अबतु, ब्राह्मण शब्द का कर्म हुआ यज्ञ संबंधी विवेचन । दूसरे शब्दों में ब्राह्मण गृन्थों से वेद के उस भाग से तात्पर्य है, जिसमें यज्ञ सम्बन्धी मंत्रों का कर्म, उनके प्रयोग की विधियाँ तथा उनकी उत्पत्ति विषयक यत्तीय वस्तुएं निहित हैं ।

ब्राह्मण गृन्थों में १- ऐतरेय ब्राह्मण २- कौषीतक या शांखायन ब्राह्मण ३- ताद्वय या पंच विंशब्राह्मण ४- तैत्तिरीय ब्राह्मण ५- शतपथ ब्राह्मण ६- गोपथ ब्राह्मण आदि प्रसृत हैं ।

वेदों की उपलब्ध शाखायें

महर्षि वेदव्यास ने यज्ञ कार्य में आवश्यक विधियों की पूर्णता के लिये आवश्यकताानुसार एक ही वेद को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद - इन चार भागों में विभक्त कर दिया है । इन वेदों की उपलब्ध शाखायें निम्न हैं :-

१) ऋग्वेद - इसकी २१ शाखाओं से वर्तमान काल में एक ही शाखा उपलब्ध है, जिसे 'वाश्वलायन शाखा' कहते हैं ।

२) यजुर्वेद - इसमें १०१ शाखाओं में से केवल ६ शाखायें उपलब्ध हैं, जिसमें ४ कृष्ण यजुर्वेद की और २ शुक्ल यजुर्वेद की हैं । इन दोनों संज्ञिकाओं को मिला कर चरण व्यास के अनुसार ८६ तथा भाष्यकार पतञ्जलि के "एकशतमध्यं शाखाः" के अनुसार १०१ शाखायें हैं ।

कृष्ण यजुर्वेद की ४ शाखायें :- १- कठशाखा २- कठकापिष्ठल शाखा ३- मैत्रायणी शाखा ४- तैत्तिरीय शाखा ।

३) सामवेद - इस वेद की सहस्रत्र शाखाओं में से अब तीन ही शाखायें मिलती हैं - १) कौथुमी, २- रणायनीय ३- जैमिनीय ।

४) अथर्ववेद - इस वेद की ६ शाखाओं में से केवल पिप्पलाद तथा शौनक ये दो ही शाखायें उपलब्ध हैं ।

आरण्यक

वेदों की संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् - इस परस्पर सम्बद्ध श्रृंखला में प्रत्येक एक दूसरे के पूरक अंग हैं। वर्तमान समय में केवल ८ ही आरण्यक उपलब्ध होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं -

- १- ऐतरेयाण्यक   २- सांख्यायन आरण्यक   ३- तैत्तिरीयाण्यक
- ४- बृहदारण्यक   ५- माध्यन्दिन बृहदारण्यक
- ६- काण्व बृहदारण्यक   ७- जैमिनीयोपनिषदाण्यक
- ८- छान्दोग्याण्यकः ।

उपनिषद्

उपनिषद् वेदों के अंतिम भाग हैं। इसमें ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार करने के लिये विविध साधन एवं ब्रह्म के स्वरूप का विषद विवेचन है। उपनिषद् शब्द उप-नि-षद् वातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है, सांसारिक क्लेशों के विनाशपूर्वक ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर आवागमन के बन्धनों से विनिर्मुक्त होना। उपनिषदों की संख्या में विद्वानों का पर्याप्त मतभेद है। मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार उनकी संख्या १०८ है। शंकराचार्य ने १० उपनिषदों पर ही अपना माध्य रखा है। ये क्रमशः इस प्रकार हैं :-

- १- ईष्ट   २- केन   ३- कठ   ४- पुरन   ५- मुण्ड   ६- माण्डूक्य
- ७- तिथिरिः   ८- ऐतरेयं   ९- छान्दोग्य और १०- बृहदारण्यक ।

वैदिक सम्प्रदाय

वैदिकीन भारतीय समाज में धन के अर्जन, विभाजन, वितरण और विनिमय की क्या व्यवस्था थी तथा इन शक्तियों, माध्यमों और साधनों का क्या स्वरूप था, इसका विवरण हमें भारत के प्राचीन साहित्य से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है।

श्री श्रीपाद ज्ञान ठांगे का कथन है कि "पूरा वेद साहित्य सिर्फ एक भाग उपस्थित करता है और उस भाग को पूरा करने के लिए जन या जन्म, उस समाज के उत्पादन साधनों और आर्थिक उत्पादन की क्रियाशीलता का बीतक है, जिसका सीधा संबन्ध प्रजा से जुड़ा है। इन दो प्रश्नों पर वेद-संहिताओं में प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलती है।"^१

यज्ञ की सृष्टि

अग्नि का आविष्कार हो जाने के बाद यज्ञ की सृष्टि हुई। यज्ञ ब्रह्म के अस्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और उसके द्वारा मविष्य के लिये आदिम साम्य संघ के आधार का निर्माण हुआ। यज्ञ और ब्रह्म के सम्बन्ध में ठांगे के कथन हैं : "आर्यों के साम्य संघ का नाम ही ब्रह्म है और यज्ञ उस समाज की उत्पादन प्रणाली है। आदिम साम्य संघ और उत्पादन की सामूहिक प्रणाली का यही रूप था। उत्पादन की इस प्रणाली तथा विराट् ब्रह्म के स्वरूप अथवा साम्य संघ का ज्ञान वेद है। हिन्दू परम्परा में इतिहास को इसी तरह से क्रमबद्ध किया है और आर्य इतिहास के सबसे प्राचीन युग - आदिम साम्यवाद के युग को समझने के लिये यही एक कुंजी है।"^२

सब यज्ञ में आदिम साम्य संघ के अनेक तत्त्व समाविष्ट थे। यज्ञ सामूहिक आयोजन के रूप में सम्पन्न होते थे और उसका फल विभाजन भी सामूहिक रूप में हुआ करता था। जब तक प्राचीन आर्य संघों में व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग भेद और शासन सत्ता का जन्म नहीं हुआ था, उनकी सामूहिक उत्पादन प्रणाली का नाम यज्ञ था। इसका समस्त ज्ञान वेदों में सुरक्षित है।

१- श्री श्रीपाद ज्ञान ठांगे - भारत - आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक का इतिहास, पृष्ठ ७३।

२- वही, पृष्ठ ७८-७९।

इस यज्ञ ने आर्यों के साम्यवाद को समुन्नत, धनवान और वैभवशाली बनाकर उसे नष्ट होने से बचा लिया था । ----- जब मानव समाज प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ा उसने जातुओं को पिछाना सीख कर हंसिया तथा डुरपी आदि जीजर बनाना सीख लिया था, तब भी आर्यों के धार्मिक विधि कर्म अपने पूर्वजों की मांति देवताओं को प्रसन्न करने के लिये और उन्हीं की मांति धन प्राप्त करने के लिये, उन पूर्वजों के कार्योंका अनुकरण करते थे । वे उन्हीं के हन्द्ओं को गाते थे । ----- प्राचीन काल में यज्ञ एक सामाजिक यथार्थ था । बाद में यह मिथ्या वस्तु हो गयी थी । समाज के उत्तराधिकारियों में कृति काल की विचारधारा और उसके व्यवहार के कुछ अवशेष बचे थे । वे उस यज्ञ को विधि रूप में और मंत्रों के हन्द्ओं को इस आशामय विश्वास से अपनाए रहे मानो उसके अनुकरण द्वारा धन और आनन्द की उपलब्धि हो सकती है ।^१

अम विभाजन

मौजन बनाना, पशुओं को पालना और कस्ती की निकटतम भूमि में अन्न उपजाना उसका प्रमुख कार्य था । किन्तु ये सब इतने अप्रकट प्रमाण हैं कि इनके द्वारा ठीक तरह से अम विभाजन की वास्तविक रूपरेखा नहीं समझी जा सकती । वस्तुतः आर्यों का प्राचीन यज्ञ का अनुयायी समाज एक गण-संघटन था । उस संघटन के सभी सदस्य कुटुम्ब एवं रज से सम्बन्धित थे । इस प्रकार के प्राथमिक पांच जन थे । यडु, उर्वश, ड्रुघु, अरु, पुरु ।

समान वितरण :

जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उत्पादन की आदिम पद्धतियां बदलने लगीं । जन टूटने लगे और जहाँ जिसको सुविधा मिली वहीं लोग बसने लगे । जिन

१- श्री श्रीपाद अमृत डांगे - भारत - आदिम साम्यवाद से दास पृथा तक का इतिहास, पृष्ठ ६१-६२ ।

स्थानों पर कोई न था वहाँ पर बस्तियां बसाई जाने लगीं । और जहाँ पछिल्ले ही से लोग बस चुके थे, वहाँ अधिकार जमाने के लिये युद्ध होने लगे । अधिकार तथा लिप्सा की भावना ने लूट-मार और युद्धों की वृद्धि कर दी थी । युद्ध में जब शत्रुओं को बंदी बनाया जाता था, तो उनमें से कुछ को वीरता, सुन्दरता एवं कला विद होने के नाते गण में शामिल कर लिया जाता था । ये पूरी तरह गण के सम्बन्धी तथा सदस्य मान लिये जाते थे । लेकिन उन्हें साम्य संघ की झोटी आर्थिक अवस्था में सदैव तपाया नहीं जा सकता था । उन्हें परिश्रम द्वारा अधिक फल की प्राप्ति न होने की संभावना से कभी-कभी मार भी दिया जाता था । अकर उनको साम्य संघ का शत्रु समझा जाता था और पुरुष मेघ की योजना कर उन्हें अग्नि में बलिदान कर दिया जाता था । बाद में उन्हें मारने के स्थान पर अग्नि में घी की बाहुति दे कर उन्हें झोड़ दिया जाता था या दास बना लिया जाता था ।^१

ज्यों ज्यों सामाजिक विकास का क्रम बढ़ता गया, क्रम का मूल्य और महत्व भी बढ़ने लगा । ऐसी दशा में युद्ध बन्धियों को कार्य लोग अग्नि में फेंक देने या मार देने के बजाय उन्हें अपना दास बनाने लगे थे ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति और बर्ग समाज के उदय होने के साथ साथ जायोंके समाज ने शीघ्र ही देखा कि आधार शास्त्र का एक नियम, जो सामूहिकता वादी व्यवस्था में सब के हितों को साक्षात् हुआ मुकमरी से सबकी रक्षा करने और साम्य संघ के हर सदस्य के बीच एक समान वितरण करने की शर्त थी - किस्म प्रकार अपने विरोधी रूप में प्रकट हुआ । किस्म तरह वही नियम, उत्पीड़न, एकाधिपत्य, थोड़े से शोषकों के वर्ग के पास सम्पत्ति के संकय कराने में सहायक हुआ और बहुसंख्यक क्रमिकों, दुर्बलों, रोगियों, बूढ़ों, दरिद्रों तथा अशक्त्य गरीब

१- श्री बाबूपति मैरोला - कौटिल्य अर्थशास्त्र की भूमिका, पृष्ठ ८
प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, फ़याग ।

गृहस्थों, नये कलियुग की संस्कृति में दासों और चाकरों के लिये कुम्हरी का कारण बन गया । *१

वर्ण विभाजन :

वर्ण जातियों के प्रथम विकासोत्तरा में उत्पादन कार्य और क्रम की अनेकता के कारण क्रम का विभाजन शुरू हुआ । इसमें साम्य संघ के सदस्यों के बीच भेद पड़ने लगा और फलतः वे अलग अलग कार्यों को अपना कर वर्णों में विभक्त होने लगे, लेकिन विकास की इस पहली स्थिति में व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना न होने के कारण, उन वर्णों में पारस्परिक विरोध या द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ था । विकास की दूसरी अवस्था में वर्णों के विभिन्न गणों के बीच सम्पर्क और संघर्ष होना आरम्भ हुआ और तभी से अतिरिक्त उत्पादन का विनिमय प्रारम्भ हुआ । इन वर्णों ने अपने को अन्य विरोधी वर्णों में बाँट लिया था और आदिम साम्य संघ सदा के लिये हिम्न भिन्न हो गया और इनके बीच गृह-युद्ध या वर्ण युद्ध आरम्भ हो गया ।

ऐसी स्थिति में उन्नतिशील साम्य संघ को बाध्य होकर युद्ध संचालन और सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों को विशेष रूप से निर्वाचित व्यक्तियों एवं अधिकारियों के हाथ में सौंप देना पड़ा जिन्होंने युद्ध का संचालन और सुरक्षा के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया वे क्षत्र हो गये । जिन्होंने ऋतुओं का विचार, बार, तला नदियों आदि की गति को जानने का कार्य सम्हाला वे ब्राह्मण कहलाये और बाकी जो लोग बच गये थे, उन्हें 'विश्व' या सामान्य लोग कहा जाने लगा ।

सबसे अधिक संख्या उन लोगों की थी, जो पशुपालन, कृषि, दस्तकारी आदि के कार्य करते थे । धीरे धीरे जब क्रम की सामूहिक स्थिति टूटने लगी तो

१- श्री श्रीपाद कृत ड्रांगे - भारत - आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक का इतिहास, मुम्बई १९६१ ।

3774-10
2167

विनियम के साधन धन, सम्पत्ति का सर्वाधिकार शत्रु - (पूजापतियों) तथा ब्राह्मण (गणापतियों) के हाथों में संक्षिप्त होने लगा । इस प्रकार समाज दो प्रमुख भागों में बंट गया । एक ओर तो धन सम्पत्ति वाले शास्त्रिय तथा ब्राह्मण थे और दूसरी ओर परितन्त्र करने वाले 'विश' तथा अन्य लोग हो गये थे । सारा समाज जमीनी और गरीबी के वर्गों में बंट गया । ऐसे समाज में दास या शूद्रों के लिये कोई स्थान न था । ये दास या शूद्र कार्य थे, जिन्हें युद्ध में बन्दी बनाया जाता था तथा दूसरों के हाथ बेचा जा सकता था । उनका न कोई परिवार था और न कोई देवता ।

सर्वहारा वर्ग -

यज्ञ फल के उत्पादन का उपयोग पहले सब लोग समान रूप से करते थे । किन्तु बाद में केवल ब्राह्मण ही उनके स्वामी बन गये । शास्त्रिय सरदारों का भी यही हाल था । केवल 'विश' ही ऐसे थे, जो शूद्रों के साथ मिल कर परितन्त्र करने के बाद भी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे ।

तत्कालीन समाज के निर्बल वर्ग की आर्थिक दशा का एक चित्रण वेद में इस प्रकार मिलता है :-

‘हमारे पास बनेक काम बनेक छञ्छायें और बनेक संकल्प है । बड़ई की कामना वारे की बाबाज सुनने की है, वैद्य में रोगी की कराह सुनने की अफिलाबा है, ब्राह्मण को यजमान की अफिलाबा है । अपनी लकड़ी, पंखा मिहार्ह और घट्टी को लेकर लुहार किसी बनी की राह देख रहा है । मैं एक गायक हूँ, मेरा बाप वैद्य है । मेरी माँ अन्न कूटती है । जिस तरह से चरबाहे गायों और अन्न के पीछे दौड़ते हैं, हम लोग उसी तरह धन के पीछे दौड़ रहे हैं ।’^१

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि सारा समाज उपर्युक्त जीविका पाने के लिये बिगड़ था। धन-सम्पत्ति का सारा अधिकार कुछ ही व्यक्तियों ने कब्ज़े लिया था। और शेष सारे शिल्पज्ञ, कलाकार और कारीगर बाजीविका के लिये परेशान थे। जन-समाज की इस सामूहिक मांग ने तत्कालीन समाज में एक नयी क्रान्ति को जन्म दिया। इस क्रान्ति का पहला प्रभाव तो प्राचीन समय में संघ की सक्ता पर पड़ा। उसमें आत्म विरोध बढ़ता जा रहा था और ज्ञेयः ज्ञेयः उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। प्राचीन यज्ञगण गोत्र के विरोध में उत्पादन के नये सम्बन्ध बना रहे थे। दास प्रथा के आधार पर निर्णयित व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था के आगे ध्वस्त होने लग गई थी। आर्यगण अब गृह-युद्ध से बुरी तरह घिर गये थे।

आर्यों के आरम्भिक जीवन से स्पष्ट हो जाता है कि जब से मानव का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकृतिक जगत् का प्रभु मिला, उसके चेतन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचारों का जन्म होने लगा। पहले तो मनुष्य अपनी स्वयं की ही दैनिक क्रियाओं पर विचार करता रहा, परन्तु धीरे धीरे उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और उसने सामूहिक जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर एक समाज की रचना कर डाली। अब उसका सम्बन्ध मात्र व्यक्तिगत तथा पारिवारिक क्रियाओं से न रह कर सामाजिक क्रियाओं से हो गया। समय की परिवर्तनशील गति के कारण समाज का स्वरूप एक राज्य एवं राष्ट्र के रूप में परिणित हो गया। मनुष्य के विचारों में भी क्रमशः परिवर्तन होता गया और सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक विचारों का विकास होता गया।

वैदिक समाज :

वैदिक युग के पहिले ही भारतीय मनुष्य ने अपने सामूहिक जीवन को व्यवस्थित कर लिया था और एक सामाजिक ढांचा तैयार कर लिया था। वैदिक काल में सभ्यता एवं समाज का और अधिक विकास हो गया। तत्कालीन समाज के

विभिन्न पहलुओं का अनुशीलन करने पर पता चलता है कि वैदिक समाज पूर्णतया दृव्यवस्थित तथा सुगठित था। उस समय के लोग ग्रामों में रहते थे और वे अच्छी तरह खेती करना जान गये थे। वे खूब वन्य उपजाते थे और पशुपालन की विधाओं में भी अच्छी तरह से दक्ष थे। उनका पारिवारिक जीवन सुगठित था। जातीय जीवन को दृव्यवस्थित और सुदृढ़ बना कर मेल-जोल से रखा करते थे। कृषि ही उनके जीवन यापन का मुख्य आधार थी, दैवतपति को कृषि का देवता माना जाता था। उससे प्रार्थना की जाती थी कि वह कृषि को उर्वर बनाये, उसे वन्य से मर दे।^१ उस समय मारी हलों से खेती होती थी। हल खाने के लिये हः, धाठ, बारह और कभी कभी चौबीस बेलों की आवश्यकता पड़ती थी। हल को लांगल कहा जाता था। उस युग में धान, जौ, तिलहन, उरद, सांवा, मूंगी, मसूर, कुलचा, गेहूं आदि साध पदार्थों का उल्लेख मिलता है।

वेदों में उर्वर तथा ऊसर दो प्रकार की भूमि की चर्चा है। उसमें खेती की नाप और वर्गीकरण का भी उल्लेख मिलता है। यह वर्णन मिलता है कि किन-किन बीजों को किस किस समय बोना चाहिए। बुजों से सिंचाई करने की बात बार बार डुहराई गई है। सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से कुवों तथा नदियों का वर्णन मिलता है, किन्तु लोग अधिकांश वर्षा पर निर्भर रहा करते थे।

धीरे धीरे जाबाबी बढ़ती गई और गांव बसते गये। क्रमशः ग्राम समाज का विकास होता गया। उस समय भी समष्टिवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा थी, व्यक्ति समाज की हकई मात्र था। पशुपालन का उस युग के सार्वजनिक जीवन का

१- इन्द्रः सीतां न गृह्णातु तां पूषातु यच्छतु ।

सा नः परस्वती दुहासुतरां सनाम्

शुनः नः फला वि-कृन्तु भूमिं शुनं कीनाश अभियु वाहेः ।

शुनः पर्जन्या मधुना पयोभिः शुना धीरा उन्मन्मासु वत्म् ।

ऋग्वेद - म. ४। अ. ५। सू. ५७ मः ६, ७, ८, ९ ।

एक महत्वपूर्ण काम था। विशेषकर गायों को पालने तथा उनमें देवता के चित्रों में निहित कर पूजा करने का उल्लेख सर्वत्र प्राप्त होता है। कई ग्रामों की इमारतों को मिला कर राज्य की स्थापना की गई थी और राजा पूरे राज्य का प्रतिनिधि और प्रभु होता था। ग्रामवासियों की रक्षा का भी अधिकार उसी का था और अधिकारियों की नियुक्ति और ग्रामीणों की समस्याओं को हर चाण समझने की चेष्टा वह करता था। उस समय राज्य तथा ग्राम में कितना घनिष्ट सम्बन्ध था, इसका उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद में एक समृद्धशाली समाज की कल्पना की गई है।^१

दार प्रजा

भारत में उस समय दार प्रजा, उस जगह में थी या नहीं, जिस जगह में योरोप के देशों में थी, परन्तु अधिकांश विद्वानों का मत है कि उस समय भारत में दार प्रजा विद्यमान थी।

ब्राह्मणोक्तस्य मुत्तमासीद्वाह राज्ञ्यः कृतः

उत्तस्तदस्य ददिस्यः पदस्यां शुद्धो ज्ञायत ॥

ऋह संहिता के इस मंत्र से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में शुद्ध का स्थान सबसे नीचा था। प्राचीन समय में कुछ ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं, जिसमें शुद्ध की चर्चा ही नहीं है, केवल ऊपर के तीन वर्गों की चर्चा है। पूरु, ययाति और अति

१- हमें गुहा मयोपुचः उर्जरवतः पयस्वतः

पूर्णबामस्य तिष्ठन्तस्ते नो जानु जानतः ॥

दुनूतावतः सुमगा इरावती ह्यामुदाः ।

अथाध्या अथाध्यासौ गुहामास्मदधिभिजु ॥

येषा मध्येति प्रवक्तुं येषा सीमेन्तौ बहुः ।

गुहातु पदह्याम यान् तै नो जानन्त्वायतः ॥

उपहृता प्ररिषताः सहाय स्वादुसन्मुदः ।

अरिष्टाः ह्यपुस्तुषा गुहा नः सुतु सर्वदा

ऋग्वेद - ३-२६ ।

प्राचीन राजाओं के सम्बन्ध में, जो विवरण मिलते हैं, उनमें शूद्रों के साधु दासों की भी चर्चा है। दार एवं दस्यु शब्दों का प्रयोग शूद्रों के लिये नहीं हुआ है।

प्रसिद्ध विद्वान् डा० एनीत कुमार चटर्जी के अनुसार : 'दास और दस्यु' शब्दों से उन आदिम जातियों का बोध होता है, जो वार्यों के आगमन से पहले सिन्ध और पंजाब में रहती थीं। बाद में विगड़ कर दास का अर्थ गुलाम और दस्यु का अर्थ चोर हो गया। अब दास का अर्थ आजीवन सेवक हो गया। परन्तु इस आजीवन सेवक से उस गुलाम का कोई सम्बन्ध नहीं था, जो कि यूरप में मर्यादित प्रताड़ना, क्रूर-विकृत एवं अपमान का जीवन व्यतीत करने के लिये मजबूर था।^१

ऋग्वेद में वार्यों और वनायों के संघर्षों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। कहा गया है कि पृथ्वी दासों का कजिरतान बन गई, इन्द्र ने नगरों को तहस नहस कर ढाळा और कृष्ण वर्णों के दासों की सेना का विध्वंस कर दिया।

परन्तु दासों के विरुद्ध अभियान में वार्यों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है 'हे इन्द्र हम वार्यों और से दस्यु जातियों से घिरे हुए हैं। ये दस्यु यज्ञ नहीं करते, ये किसी बात में विश्वास नहीं करते, उनकी रीतियाँ हमारी रीतियों के बिल्कुल भिन्न हैं। ये मनुष्य नहीं हैं, जो रिपु दमन, आप इनका वध करें।'^२

ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि शूद्र दूसरे का मृत्यु होता है, उसे स्वेच्छा पूर्वक निकाश जा सकता है। पंच विश ब्राह्मण में कहा गया है कि चाहे वह सम्पत्तिशाली हो, वह मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, उसे तो अपने स्वामी का पाद प्रक्षालन करना ही पड़ेगा।^३

१- श्री श्रीकृष्णदास - हमारी लौकतांत्रिक परम्परा में उद्धृत। पृ० २६।

२- वही, पृष्ठ ३०।

३- वही, पृष्ठ ३०।

श्रम तथा उत्पादन का दारु प्रथा से सम्बन्ध :

तत्कालीन सामन्तवादी व्यवस्था में 'श्रम' और उत्पादन की क्या दिशा थी ? आदिम काल से ही देश में कृषि एवं कुटीर उद्योगों में स्वामाधिक सम्बन्ध रहा है । इस सम्बन्ध का मुख्य आधार धनी और कर्म था, जमीन की संयुक्त मिलकियत तो थी ही । 'बलि' भी लोग स्वेच्छापूर्वक देते थे । कृषि के साथ पशुपालन, उद्योग वंशों आदि का विकास प्रारम्भ हुआ । किन्तु इतना निश्चय है कि जो लोग उद्योग वंशों में लगे थे स्वेच्छा से लगे । यहाँ के सामन्तों आका राजाओं ने इस कार्य में गुलामों को नहीं लगाया ।

भारत में दारु प्रथा के उद्भव तक लोग अपना श्रम देते थे । इसके बाद कर देने की प्रक्रिया शुरू हुई। वैदिक युग में वस्तुओं के माध्यम से कर देने की प्रथा का विशेष उल्लेख मिलता है और यह परम्परा आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है । सभी इतिहासकार इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि 'श्रम कर' के स्थान पर 'वस्तु कर' के एक बार लागू हो जाने से और इस आर्थिक व्यवस्था के जड़ पकड़ लेने के बाद समाज का क्रमागत विकास होता ही गया । हमारे देश में सामन्तवादी व्यवस्था के न रहने पर भी शताब्दियों तक 'वस्तु कर' की प्रथा चलती रही है । इस व्यवस्था के सम्बन्ध में मार्क्स का विचार है : कि 'वस्तु कर' एक विशिष्ट प्रकार का कर था । यह एक विशिष्ट प्रकार के उत्पादन तथा उत्पादन की प्रक्रिया का चोतक था, जिसमें कृषि और घरेलू उद्योग वंशों का योग अनिवार्य था । इस व्यवस्था में कृषक प्रायः आत्म निर्भर होता था और वह बाजार के उतार चढ़ाव से तथा उत्पादित किये गये माल के यातायात से मुक्त था । साधारणतया यह स्वामाधिक व्यवस्था थी, जिसके अन्तर्गत समाज का विकास स्थिर हो गया था । ऐसी ही प्रक्रिया हमें एशिया के देशों में दिखायी पड़ी । *१

१- श्री श्रीकृष्ण दास - हमारी लोकाधिक परम्परा में उद्धृत । पृ० ३८ ।

संघ एवं वर्णाश्रम व्यवस्था :

वैदिक साहित्य के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में साम्य संघों के आन्तरिक विधानों का कोई विक्र नहीं है। सभी संघ एक साथ मिल कर रहते थे और एक साथ भोजन करते थे। इसका उत्कृष्ट उदाहरण ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इतना अवश्य था कि आदिम साम्य संघ अपनी पुरातन विशेषताओं को छोड़कर अब व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग संकीर्णता, स्वाभित्व, दासत्व और धनी-निर्धन के रूप में बदल गया था, अन्धकार और राज्यों में परिवर्तित हो गये थे। श्री श्रीपाद अमृत डांगे के अनुसार - "जब 'जन' ने व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्ग और दासता को विकसित कर लिया तो राजा हो गया और वह निष्पक्षित भूस्वामी को शासन करने के लिये बुना जाता था, राजन्य हो गया।"^१

वर्ण :

वस्तुतः वैदिक काल के पूर्व से ही जन समुदाय को तीन प्रमुख वर्णों में विभक्त कर दिया गया था क्षत्र (योद्धा), ब्राह्मण (पुरोहित) व और दिश (वैश्य)। क्षत्रिय समाज के नेता, शासक राजा एवं सरदार रहे। ब्राह्मण अपनी बौद्धिक शक्ति के कारण राजा के सचिव, व्याख्याता तथा धार्मिक नेता व अनुशासक के पदों पर प्रतिष्ठित थे। और 'विश्व' वर्ग के लोग कृषक, व्यापारी के रूप में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग धर्मों के द्वारा सम्पत्ति का उपार्जन करते रहे। जब समूह का यह विविध वर्ग भेद, जब तक अस विभाजन की दृष्टि से अपने कर्तव्यों में ईमानदार बनारहा, तब तक क तो उसने अच्छी उन्नति की, किन्तु जब वह अधिकार लिप्सु तथा शोचक बन कर शेष समाज की उपेक्षा करने लगा तो स्वभावतः उसके पतन की मुमिका तयार होने लगी थी। वैदिक साहित्य में आदिम छल जातियों का उत्कृष्ट स्मृ मिलता है।^२

१- श्री श्रीपाद अमृत डांगे - भारत - आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक का इतिहास पृष्ठ १६१।

२- य बानायत्परावतः सुनीती सुवंशं यदुम्

इउः स नो युवा सता।

ऋग्वेद - मं० ६- अ ४ - सू० ४५।

वैदिक साहित्य में वर्णित पांच जातियों वारम्भ में बड़ी उद्योगी थीं और वे क नदियों के उर्वर तटों पर कृषि एवं कारागाह के द्वारा, जीविजीपाजन किया करती थीं। इन्हीं के द्वारा लिप्यालय से लेकर कन्या कुमारी तक की व्यापक सम्पत्ता का निर्माण हुआ। पांच वार्य जनों के परिचायक पुरु, तुर्वीश, द्रयु, यदु और दुह्य है।^१

भारतीय समाज में यद्यपि क्रम के वंशगत विभाजन के कारण समाज में वनेक जातियां बनने लगी थीं, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से भले ही लोगों को पराजय के दिन देखने पड़े हों, किन्तु घोर वापसि एवं कठिन संकट में भी रक्षा की भावना समाज से छुप्त नहीं हुई।^२

चार पुरुषार्थ :

वैदिक काल की बहुत कुछ वार्षिक क्रियायें थी - धर्म, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों पर आधारित थी। यद्यपि वैदिक वार्यों ने मोक्ष को प्रधानता दी है, फिर भी उन्होंने सांसारिक जीवन की उपेक्षा नहीं की। संसार में प्रत्येक प्राणी को भोजन और निवास स्थान की आवश्यकता होती है। मनुष्यों को इन दो चीजों के अतिरिक्त वस्त्र तथा गृहणी सम्बन्धी कुछ सामग्री जैसे कपड़े आदि की भी अनिवार्य रूप से आवश्यकता मानी गई है। ये चार चीजें ही प्रधान हैं।

वर्णाश्रम के उद्देश्य :

वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति को सामूहिक हित चिन्तन की ओर ले जाता है, जब आश्रम व्यवस्था उसको व्यक्तिगत उन्नयन की ओर ले जाती है,

१- मैक्समूलर : इन्डिया हवाट केन इट टीच आ, पृष्ठ ६५, ६६, १८६६।

२- कार्पोरेट लाइफ इन ऐन्क्वायिन्ट इन्डिया (वाररसी० मजूमदार, पृष्ठ ३६४)

जिससे वह अपने आप को समाज के अभ्युदय हेतु उपयोगी सिद्ध कर सके। प्राचीन काल में वर्णाश्रम धर्म का अपनाया जाना इस बात का प्रतीक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना आवश्यक है। वैवाहिक सम्बन्धों की स्थापना का स्वल्प राष्ट्रीय समृद्धि एवं विकास की ओर ले जाने का परिचायक है। अतएव समाज में जनसंख्या की वृद्धि करने की लिप्सा के साथ ही साथ नैतिक मूल्यों की पृथक्ता के कारण नियंत्रण की भावना भी विद्यमान थी।

अर्थ का महत्त्व :

ऋग्वेद के मंत्रों से पता चलता है कि उस समय के लोगों में अर्थ व धन की एक ओर जहाँ कामना की जाती थी वहीं दूसरी ओर उसे इतना अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता था, जितना कि आज के युग में दिया जाता है। परन्तु इतना अवश्य था कि लोग धन की वृद्धि उतनी ही चाहते थे, जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके।^१ किसी प्रकार व्यक्ति के धन का अपहरण करना 'पाप' है। यह कह कर यह स्पष्ट किया गया है कि लोगों की वार्षिक लिप्सा पर्याप्त होनी चाहिए। परिक्रम द्वारा वर्धित धन से ही संतुष्ट करना लोगों का कर्तव्य समझा जाता था। अतएव उस समय भी मनुष्य के समस्त अधिकतम संतुष्टि एवं कम संतुष्टि की समस्या विद्यमान थी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष - इन चारों प्रणालियों का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध था।

समाज में एक ओर जहाँ अधिकतम संतुष्टि की भावना विद्यमान थी, वहीं दूसरे के धन के अपहरण कर लेने व हड़प लेने की भी भावना का उल्लेख प्राप्त

१- ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा गृभः कस्यस्त्रिदकम् ॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि निर्विघ्नोऽक्षतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथे तौऽस्ति न कर्म लिप्यते नर ॥

यजुर्वेद ४०, १२, २ ?

होता है। आर्थिक विकास में प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पर्धा की भावना अवश्य रही है। प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का आर्थिक जगत् में एक विशेष स्थान है। ये दो ऐसे तत्व हैं जो आर्थिक विकास को जगृह करने में सहायक होते हैं। कर्णवेद में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, एक गुणा धन रखने वाला अपने से दुगुने धन रखने वाले के मार्ग पर आक्रमण करता है, और चौगुने धन वाला अपने से तीगुने धन वाले के पीछे दौड़ता है और चौगुने धन वाला क अपने से दुगुने धन वाले की महत्ता प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्योंकि प्रत्येक अपने से अधिक धन वाले मनुष्य को देखकर उसकी समानता करने की अभिलाषा करता है।^१ इस प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का कहीं अन्त नहीं होता और सभी समुदाय या समाज के व्यक्तियों में पारस्परिक शत्रुता के भाव जागृत होने लगते हैं।

आर्थिक दृष्टि से समाज में सम्यता की भावना छाने के लिये चिन्तक हर प्रकार से प्रयत्नशील दिताई पड़ते हैं। अधिक से अधिक परिश्रम करके उत्पादन में वृद्धि करने की भावना तत्कालीन समाज में विद्यमान थी।^२ इस काल में व्यापार का अत्यधिक प्रचलन था, राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापारों की प्रोत्साहन दिया जाता था। व्यापार करने वालों का एक वर्ग ही समाज में अलग था, जिन्हें 'पणि' के नाम से पुकारा जाता था। 'पणि' अर्थात् वैश्य ही व्यापारिक क्रियाओं से सम्बन्ध रखते थे। 'पणि' शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से वैश्य के लिये किया जाता था। इसका कार्य समाज की आर्थिक व्यवस्था को ठीक रखना तथा शिल्प और वितरण के कार्यों को आवश्यकताानुसार पूर्ति करना था। इसके अतिरिक्त कर्णवेद में 'पणि' शब्द को अनेक नामों से व्याख्या

१- सकापादपूर्यो द्विपायो विचक्रमे द्विपत्रि पादमभ्यति पश्चात्

चतुष्पादेति द्विपदामभिसरे संपस्य पंक्ती रूपं तिष्ठमाना ॥

- कर्णवेद - १०. ११७. ८

२- समानी प्रपासत बोऽन्नं माग समाने योवन्ने सत्तनोन्निरुपे

सम्पान्ये ऽर्गेन सपर्यतारानामि मिषामिता ॥

- ऋग्वेद - ३. ३०. ६

की गई है। सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 'पणि' को भी वर्यु रूप में निरूपित किया गया है।^१

भूमि स्वामित्व :

भू-स्वामित्व आगे चल कर विवाद का एक विषय बन गया है, किन्तु वैदिक समाज में भूमि का स्वामित्व पूरे समाज के हाथ में था, व्यक्ति की उसके मालिक होते थे। इस काल की पुष्टि ऋग्वेद में वर्णित एक मंत्र से होती है।^२ इस मंत्र में अपल ने भूमि की समानता अपने पिता के शिर से दी है, परन्तु इस व्यक्तिगत स्वामित्व का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कलम एक भूमि लंब होता था। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक परिवार के पास कलम के लिये कलम जमीन होती थी। यह विचार धारा कि सारा भूत और सारी जमीन राजा की ही है। वैदिक युग में प्रतिष्ठित नहीं हुई थी।

वन्न का महत्त्व :

वैदिक युग में वन्न का अत्यधिक महत्त्व था। इसे लोग देव तुल्य समझ कर इसकी पूजा करते थे। तैत्तिरीय ब्राह्मण में वन्न की स्तुति करते हुए कहा गया है कि "इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनका वन्न वन्न से जुड़ा है, वे वन्न के सहारे ही जीवित रहते हैं और वे वन्न में वन्न में ही समाहित हो जायेंगे। समस्त भौतिक वस्तुओं में वन्न ही सबसे महान् है, इसलिये इसे सर्वोच्च कहा गया है। इस वन्न की पूजा स्वयं ब्रह्मा की पूजा है। जो इस प्रकार वन्न की पूजा करता है वह सर्व प्रकार का वन्न प्राप्त करता है। इस धरती के समस्त प्राणियों का

१- न्यक्तुन गृधिनो मृषाच पणिरं अदं अमृषाजपज्ञान पृ पृतान्द र्यूरग्निविवायि
पूर्वज्व कारापरा अक्यून ॥

ऋग्वेद की भूमिका (पं० श्रीराम शर्मा बाबाय्य द्वारा संपादित)

तृतीय संस्करण पृ० ३०

२- इमानि श्रीणि विष्टया तानीन्द्र विरोह्य

शिरस्त तत्सोर्वरामादियं न उपोद्दरे ॥

ऋग्वेद - ८-६६-५ ।

वन्धन वन्धन से ही हुआ है। उनका विकास एवं सम्बन्ध वन्धन से ही होता है।^१

वन - सम्पत्ति तथा अर्थ का सम्बन्ध :

वैदिक लोगों का वन-सम्पत्ति एवं अर्थ से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाई पड़ता है। उनका सम्बन्ध केवल व्यक्तिगत एवं व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र तक सीमित न था। तत्कालीन लोग अर्थ व वन का चिन्तन समष्टि के लिये किया करते थे। वृष्टि के अवरोधक जल को मारने वाले इन्द्र को देव मानकर उससे वे उत्पादन में वृद्धि करने हेतु समयानुकूल वल वृष्टि कर फसल को सींचने के लिये प्रार्थना करते थे।

ऋग्वेद में वर्णित ऋषेय सूक्त (प्रथम अध्याय) से स्पष्ट होता है कि वैदिक युगीन चिन्तक समष्टिवादी चिन्तक थे। उनका वार्षिक चिन्तन केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं था। 'हे इन्द्र हमारे उपयोग के लिये उपयुक्त विषय दिलाने वाला तथा रक्षा करने में समर्थ वन प्रदान करो। उस वन के वल से कहीं हुए हम मुझसे के प्रहार द्वारा तथा तुम्हारे द्वारा रक्षित वनों के सहयोग से अपने देश से शत्रुओं को भगा दें।' ^२

१- वन्धा दे प्रजाः प्रजायते याः काश्च पुण्डरीकताः ।

अथो वन्धनेन जीवन्ति अथपि यन्त्यन्ततः ॥

वन्धं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात्तन्वीनश्च्युते ॥

सर्वं वेत्ते ऽन्ध माधुवन्ति येऽन्धं ब्रह्मपास्तते ॥

वन्धाद् भूतानि जायते जायान्यन्धेन बध्नुते ।

व्यजतेऽपि च भूतानि तस्मादन्धं तदुच्यते ॥

- तैत्तिरीय ब्राह्मण भाष्यश्लो २ ।

२- इन्द्र सामसिं रयिं सजितवान सदा सख्यवर्णिदित मयिमा

ऋग्वेद म० १ सूक्त ८ पृ० ४१ ।

नियेष्ट वृष्टि कृत्या नि ब्रुवाकेण वाम है

त्वा तासां न्यवता ।

ऋग्वेद म० १ म० २, सूक्त ८, पृ० ४१ ।

इस कथा से ऐसा स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति ऐश्वर्य वृद्धि के लिये प्रयत्नशील रहता था। उस समय के लोग समाज में अविकाशिक सम्पन्नता लाने के लिये इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि की प्रार्थनाएं करते थे। इससे पता चलता है कि वार्षिक विचारों का इतना उत्कर्ष था कि उन्हें कभी उपेक्षा नहीं किया जा सकता।

उस समय के लोग ऐश्वर्य बढ़ाने हेतु जितने प्रयत्नशील थे। इसका जिक्र हमें वेद के अनेक मंत्रों में मिलता है, विभिन्न उपम ऐश्वर्य की हमारी ओर प्रेरित करो, क्योंकि तुम भी पर्याप्त धन के स्वामी हो, मित्रता धनप्राप्ति और सामर्थ्य के लिये हम इन्द्र से ही याचना करते हैं, वही इन्द्र हमें धनवान और बलवान बनाता हुआ रक्षा करता है।^१

प्रायः ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में, विष्णु, इन्द्र तथा वरुण के मंत्रों द्वारा की गई याचना से स्पष्ट होता है तत्कालीन सामाजिक स्थिति समृद्धि की दृष्टि से कुछ विशेष अच्छी नहीं थी, यही कारण है कि लोग धन की चिन्ता में हर समय व्याकुल रहते थे। उनकी मांग पूर्ति से अधिक थी। जैसा यह कहा जा सकता है कि उन्हें अधिकतम संतुष्टि नहीं प्राप्त होती थी और समाज में गरीबी थी।^२ उनकी (इन्द्र और वरुण) रक्षा से हम धन को प्राप्त कर उसका उपयोग करें। वह धन पुत्र मात्रा में संक्षिप्त हो। हे इन्द्र और वरुण, विभिन्न प्रकार के धनों के लिये हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हमें भली प्रकार जय लाभ कराओ।^३

१- संबोध्यन्नि मर्वा ग्राध इन्द्र वरेण्यम् बलदिधि विष्णु प्रभु

- ऋग्वेद सूक्ता ६ मं० ५

२- तमित सतित्व ईमहे तम रामे त सुवीये

स शक् वृधनः सकदिन्दो वसुदयमानः ॥

- ऋग्वेद १, मं० ६, सूक्ता १०

तपोरिदवसां वयं सनेम निच धीमहि स्याद्वपुः प्रेरणम् ॥

- ऋग्वेद १ मं० ६ सूक्ता १७ ।

३- इन्द्रा वरुणावामहं जुषे धित्रात राक्षो

अस्मान्नु विष्णुवस्तुतम् ॥

- ऋग्वेद १ मं० ७ सूक्ता १७ ।

धन का वितरण :

ऋग्वेद में धन के वितरण के सम्बन्ध में कहा गया है कि सामाजिक विषमता को दूर करने के लिये धनी वर्ग के लोगों को चाहिए कि वे गरीबों में धन को बांट दें, यदि वे ऐसा नहीं करते, तो उनके धन को छीन कर बांट देना चाहिए । इन्द्र की कल्पना एक धनी के रूप में की गई है और इन्द्र को सम्बोधित करते हुए एक मंत्र में कहा गया है कि "जो इन्द्र कविदाता को मनुष्यों के उपमोन्य पदार्थों को भेजते हैं, वह हमको भी दे । हे इन्द्र तुम्हारे पास अनंत धन है, उसे बांट डालो, मैं भी तुम्हारे धन में भाग प्राप्त करूं ।"^१ इस उदाहरण से स्पष्ट है कि धन के समान वितरण की व्यवस्था हेतु उस समय भी प्रयत्न किये जाते थे । एक अन्य स्थान पर लालची, जर्मी तथा दुष्टों के धन को छीन कर बांटने की भी कल्पना की गई है ।^२

उद्योग :

वैदिक समाज में नाना प्रकार के उद्योगों का भी पता चलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उद्योग सम्बन्धी विचारों की भी उस समय कभी नहीं थी । विभिन्न प्रकार की जीवोन्निक वस्तुओं का परिचय हमें वैदिक मंत्रों के द्वारा मिलता है । ऋग्वेद के पांचवे अनुवाक में सूक्त २० में वर्णित (ऋषयः) की स्तुति पशुधन में गाय के महत्त्व पर प्रकाश डालती है - "उन्हींने (भूधरः) वृश्चनी कुम्हारों के लिये सुत देने वाले रथ की रचना की और दूध-रूपी

१- यौ ज्ञायीं गतं भोजनं परावदाति दातुमे ।

इन्द्रो ज्ञामय्यं शिवातु विष्णा भूरितै षष्ट

मदायि तव राक्षः

- ऋग्वेद मं० १ सूक्त ८१ ।

२- भूरि क्वीणी वृषमाय वृष्णो सत्यं जुष्माय सुनवाम सौमम् ।

य बाहुत्या परिपन्थीव शूरोऽयम्वनो विमबन्नेतिवेदः ।

ऋग्वेद मं० १ सूक्त १०३ ।

कृत देने वाली छेड़ को बनाया । *१

वस्तुओं का क्रय विक्रय एवं विनिमय पारस्परिक वस्तुओं के द्वारा व प्रचलित सिक्कों के द्वारा किया जाता था अर्थात् विनिमय वस्तु एवं सिक्कों, दोनों के द्वारा होता था ।

वैदिक युग जैसे तो पुरोहितवाद का युग था । पुरोहित तथा कर्ममान दोनों के बीच प्रचलित आर्थिक विचारों का मूल रूप वैदिक मंत्रों में मिलता है । दूसरी ओर अर्थशास्त्र और कर्मशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्ध भी दृष्टिगत होते हैं । बिना धर्म के अर्थ की प्राप्ति संभव नहीं तथा बिना अर्थ के धर्म की क्रियाएँ कर्मवर्था थीं । ऋग्वेद के १०वें अनुवाक के २०वें सूक्त में वस्तु विनिमय तथा सामाजिकता का संकेत प्राप्त होता है । "हे वरुणीय अग्ने: जैसे पिता पुत्र को, माई माई को तथा मित्र-मित्र को वस्तुयें देते हैं, वैसे ही तुम हमको दाता बनो ।" २

राजा :

राष्ट्र के संबर्द्धन छेड़ कितनी आय प्राप्त होती है और कितना व्यय किया जाना चाहिये इसका हिसाब किताब राजा किया करता था । उस काल में राजा का अपना एक अलग अस्तित्व था । वेदकालीन राजा व राज्यद उन परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम था जो आयों के शत्रुओं के साथ युद्ध में निरत रहने से उत्पन्न हुई थी । ऋग्वेद में जनता की उस दुर्दशा का

१- तथान्ना सत्याम्यां परिजमानं सुतराम्

वधाधेनु सर्वदुषाम् ।

—ऋग्वेद १ अनु० ५ सूक्त २०, मंत्र ३

२- विमज्जासि चित्रमावो सिन्धो ज्वा उपाकवा

सवो दाजुधे दारसि ॥६॥

ऋग्वेद १, अनु० ६ सूक्त २७, मंत्र ६ ।

वर्णन है, जो राजा के अमाव में जनता की होती थी ।^१

इस युग में राजा और राज्य की पूर्ण कल्पना विद्यमान थी । इन्द्र को राजा शब्द से संबोधित कर उसी के राज्य के अन्तर्गत समस्त प्रजा की कल्पना की गयी है । धीरे धीरे पारलौकिक सत्ता की कल्पना ही लौकिक सत्ता से अनिष्ट रूप में सम्बद्ध है । यही कारण है कि वायुनिक व्यक्ताविवरणों ने भी राजा को ईश्वर प्रदत्त माना है । ऋग्वेद के छठे अनुवादक के ३३ वें सूक्त तथा ४२वें सूक्त में इन्द्र तथा पृथु का सम्बन्ध वर्णित है 'सेना वाले इन्द्र ने स्तोताओं के पदा में तुण्णिर का लिये । प्रजाओं के स्वामी वे इन्द्र गवादि वन को जीतने में समर्थ हैं । हे इन्द्र, तुम हमारे साथ विनिमय करने वाले न बनो ।'^२

कृषि के सम्बन्ध में कहा गया है कि जहाँ कृषि के उपयुक्त इन्द्र प्रमि हो, हमको वहाँ ले चलो । मार्ग में कोई नया संकट न आवे । हमारी रक्षा के लिये बलिष्ठ हाथी ॥८॥ हे पृथु, हमको इच्छित वनादि दो । हमको तेजस्वी बनाओ । हमारी उदर पूर्ति करो । हमारे लिये बल प्राप्त करो ।^३

१- बंही समा उकरमन्तरस्मिन्निदं वृणानः पितरम् जहामि
अग्निः सोमो वरुणास्तै र्यवसे पर्याविदाष्टं तदवाम्यायन् ॥४॥
निर्माया उत्थे अहो उषस्त्व च मा वरुणा कामयासे
ह्येन राजन्मूर्ता विविज्जन्मम राष्ट्रं स्वाधिपत्यमेहि ॥५॥
(म० १० । अ० १० । सू० १२४)

२- नि सक्सेन बहुवीरसंक समपोग अतियस्यवष्टि
चक्ष्ममाण इन्द्रुषरिवाय मापाणिमरिस्मववि पुवह
ऋग्वेद १ । अ० ६ सूक्त ३३- मंत्र ३ ।

३- अमिह्यवसंनय न जक्ज्वारो अजने । य्यन्निहस्तं विपः ॥६॥
अग्निं पुर्विं प्रयंसि च शिशीहि प्रास्युदरम् । पुबन्निह स्तं विपः ॥६॥
- ऋग्वेद १ - अ० ६ सूक्त ४२ मंत्र ८, ९ ।

इन्द्र के पास एकत्र धनराशि को विभिन्न वर्गों में बांटने की चेष्टा का भी वर्णन मिलता है। यह इस बात का प्रयास था कि सम्पत्ति का एकाधिकारिक स्वरूप न बन जाय, समाज में समान रूप से धन का वितरण हो और लोग अपनी आर्थिक समस्या का निदान कर सकें।

जो इन्द्र हविदाता को मनुष्यों के उपयोग्य पदार्थों को भेजते हैं, वह हमको भी दें। हे इन्द्र तुम्हारे पास अनन्त धन है, इसे बाँट डालो मैं भी तुम्हारे धन में भाग प्राप्त करूँ।^१ हम बहुष्मी त्रेष्ठ, पुरुषार्थी, बलवाले इन्द्र के लिये सोम निष्पन्न करें। वे छालबी ऊर्मी, दुष्टों के धन को छीन कर कर्मशील उपासकों में बाँटते हैं।^२

उत्पादन, उपयोग, वितरण, विनिमय तथा राजस्व आदि से सम्बन्धित अनेक विचार स्वतंत्र रूप से वैदिक युग में पाये जाते हैं। मुद्रा, बैंकिंग जैसी प्रथा का भी प्रचलन था। यद्यपि उनमें आधुनिक आर्थिक विचारों की तरह वैज्ञानिकता नहीं पायी जाती तथापि उनका अस्तित्व था और उनमें पर्याप्त साक्ष्यता भी थी।

भूमि तथा कृषि का स्वरूप :

वैदिक काल में भूमि से तात्पर्य केवल उस क्षेत्र से था, जो कृषि तथा चरागाह के प्रयोग में जाती थी। उस समय के लोगों को इस बात का ज्ञान था कि कौन सी भूमि ऊसर है और कौन सी कृषि के योग्य है। इस प्रकार भूमि

१- यो जायौ गतं भोजनं पराददाति पशुवे ।

इन्द्रो अमम्यं शिवातु विष्णा भूरितैवसु मशीप तपराक्षः ।।

ऋग्वेद मं० १ अ० ६ सू० १०३ ।

२- भूरि कर्मणो ब्रुवामाय ब्रुष्णो सत्यं ब्रुवामाय सुववामसोमम्

य आहत्या परिपन्नीव शूरो पञ्चनो विष्णान्नैति वेदः

ऋग्वेद मं० १ अ० ६ सू० १०३ मं० ६ ।

को कई वर्गों में विभक्त कर दिया गया था । सामान्यतः लोग उपजाऊ भूमि को अधिक महत्व देते थे । लोग इस बात का भी ध्यान रखते थे कि भूमि की उर्वरा शक्ति किस प्रकार बढ़ायी जा सकती है । उसे उपजाऊ बनाने के लिये खाद आदि का भी प्रयोग किया जाता था । फलतः प्रागैतिहासिक काल की अपेक्षा भूमि का एक स्वरूप निर्धारित हो गया था । इसके साथ ही किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, इसका भी उल्लेख मिलता है । भूमि का पूरा हिसाब किताब रखा जाता था ।^१

कृषि :

ऋग्वेद में कृषि कर्म का बहुत अधिक महत्व था । उसे उन्नत करने के लिये लोगों द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जाते थे । अतएव ऋग्वेद में कृषि सम्बन्धी विचारों की भरमार है । ऐतिहासिक काल से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि कृषि कर्म का पहले की अपेक्षा अधिक विकास हो चुका था ।^२

१- मन्द्रा कृणुध्वं धिय आ तनुध्वं नाय मरित्र परणीकृणुध्वम् ।

हतकृणुध्वं मासुधारं कृणुध्वं प्राज्जं यज्जुणायता सरवायः ॥२॥

सीरा युज्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् ।

वीरा देवेष्टु सुमन्या

निराहा वान्कृणतेन सं वरत्रा दधातना ।

सिञ्चामहा अक्तुद्रिणं त्रयं सुषेकमनुपदिशतम्

हृष्टताहावमवतं सुवरन्तं सुषेचनम् ।

उद्रिणं सिञ्चे अदिशतम् ॥६॥

- ऋग्वेद म० १० । अ० ६ । सू० १०१

२- युनक्त सीरा विद्युगा तनुध्वं कृते यीनी वपतेहवीजम् ।

गिरा च दृष्टिः समरा अस्तनौ नैदीय हतुमव्य पक्वमेयात ।

- ऋग्वेद - म० १० अ० ६ । सू० १०१

उदाहरण के फलस्वरूप 'कृषि' शब्द का प्रयोग भारतीय जार्य तथा ईरानी जार्य दोनों कृषि के सम्बन्ध में ही करते थे । अतः इन दोनों के पुष्कल होने के बाद भी आर्थिक व्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान बना रहा । गेहूँ, जौ, घना ज्वार की जैसी कि मीसम में और ऐसी जलवायु में की जानी चाहिए, इसका लोगों को मलीमांति ज्ञान था । सिंचाई के साधनों - कुएं, तालाब, नदी द्वारा समयातुक पानी देकर अधिक से अधिक उत्पादन करने की प्रक्रिया से वे मली मांति परिचित थे ।

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कृषि को उन्नत बनाने के लिये जार्य कृषक प्रकृति प्रदत्त सारे साधनों का सम्यक् उपयोग करते थे, उन्हें मिट्टी के प्रकारों का, ऋतुओं के प्रभावों का और स्वयं मानवीय श्रम के उपयोग का पूरा ज्ञान था । यह सारा ज्ञान उन्हें अपने अनुभव से प्राप्त हुआ था ।

वर्तमान समय में लोग दो बैलों की तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों के द्वारा खेती करते हैं, परन्तु उस समय लोग ६, ८ या ११, १२ बैलों का प्रयोग लठ खींचने के लिये करते थे ।^१ उत्पादन की मात्रा में कोई कमी न हो इसके लिये जल तथा सिंचाई का समुचित प्रयोग किया करते थे । जल के लिये उस समय 'करिष' शब्द का प्रयोग किया जाता था । इससे स्पष्ट है कि उन्हें रासायनिक प्रक्रियाओं का पूरा ज्ञान था । जल की खेती करने के बाद उस की बचाई करने तथा उसका हिलका निकालने का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ।

१- कमी दसेक मेकौ अस्मि निष्पान्दमीदाक्वि भयः करन्तिः

तले न पथीान् प्रति हन्मि भूरि कि मां निन्दन्ति सत्रवीऽन्निदाः ॥

ऋग्वेद - म० १० । अ० ४ । सू० ४८ ।

यवं कृषेणाश्विनावयन्तेऽहं दुहतामनुषाय दग्धा ।

अपिदस्मं बहुरेणा अमन्तोऽहज्योतिश्चक्षुराययि ॥२१॥

ऋग्वेद - म० १ अ० १७ सूक्त ११७ ।

पशुपालन :

पशुपालन उस समय का प्रमुख धन था । धार्मिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में पशुओं का प्रयोग किया जाता था । पशुओं की सहायता से किस प्रकार आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाय, इस बात को ध्यान में रख कर वे पशुपालन करते थे ।^१ पशुओं के उदर पूर्ति हेतु कड़े कड़े चरागाह होते थे । बैलों का प्रयोग कृषि के लिये तथा अन्य जानवरों का उपयोग विभिन्न व्यवसायों के लिये किया जाता था । पशुपालन न केवल सीमित आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता था अपितु विनिमय एवं वितरण, व्यापार आदि की क्रियाओं में भी पशुओं का उपयोग किया जाता था । गौ पालन तथा उसके महत्त्व का विवेचन अनेकत्र किया गया है ।^२

उपभोग :

तत्कालीन सामाजिक रहन सहन के स्तर से पता चलता है कि लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के अतिरिक्त उसका उपभोग भी करते थे । सोने चांदी के आभूषणों तथा खाने-पीने की वस्तुओं का उपयोग वे मली मांति कर लेते थे ।

वैदिक काल में मुख्य रूप से उपभोग को कई विभागों में विभक्त कर दिया गया था :

- १- खाने पीने तथा रहन सहन के धन का उपभोग करना
- २- दान देना, ३- यज्ञ करना, ४- उपांग धंधों में व्यय करना ।

- १- "One of the important means of living for the Rigvedic Aryans was cattle breeding. Their wealth and prosperity depended upon the possession of a large number of cows."

H.S. Tripathi, History of Ancient India, p.33.

- २- सुविकृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादातमिदयज्ञः ।

गवामयं ब्रजं वृद्धिं कृष्टांश्च रावो वदिवः ।

ऋग्वेद मं० १ - अ० ३ सूक्त १ ।

ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि दानशील व्यक्ति प्रातःकाल जोते ही धन दान करता है, विद्वान् उसे ग्रहण करते हैं । वह उस धन से सता, वायु और कल से युक्त होकर सुरक्षित होता है ।^१

ऋग्वेद में एक अन्य स्थान पर उपमोग की वर्णिकरते हुए कहा गया है कि उनकी (इन्द्र और वरुण) रक्षा से हम धन को प्राप्त कर उसका उपमोग करें । वह धन प्रचुर परिमाण में संक्षिप्त हो । हे इन्द्र और वरुण, विभिन्न प्रकार के धनों के लिये हम तुम्हारा आनाहन करते हैं । हमें मछी प्रकार जय लाभ कराओ । २

स्वर्ण कोश

ऋग्वेद में विनिमय तथा वर्ष संग्रह की विधियों का उल्लेख प्राप्त होता है । एक स्थान पर कहा गया है कि : "हे इन्द्र ! तुम्हारे स्तौताओं की प्रस्तोत ने दश स्वर्ण कोश और दश अश्व दिये थे । अतिशिख ने शम्बर के जिस धन को जीता था, वही धन हमने दिवोदास से प्राप्त किया है । दिवोदास से मैं दश स्वर्ण कोश, दश अश्व, वस्त्र और अभी जन्न सखित दस पिण्ड प्राप्त किये हैं, पायु के लिये मेरे भ्राता अश्वत्थ ने अश्वों सहित दस रथ तथा अयवीओं को एक सौ गौं दी । इस विवरण से स्पष्ट होता है कि

१- प्राता रत्नं प्रातरित्वा दधाति तःचिजित्वान्प्रतिगृह्या न धत्ते ।

तेन प्रजां वर्क्यमान वायु रायस्पोषेण रुक्ते शुवीरः । १॥

ऋग्वेद मः १, अ० १८ सूक्त १२५ ।

२- इन्द्रवरुणावामहं हुवे चित्रात राक्षो ।

वरमान्तसु जिग्युषस्सुतम् । ७॥

ऋग्वेद म० १ सूक्त ८७ ।

उस समय समाज में किस प्रकार वार्षिक वादान प्रदान हुआ करता था ।^१

विनिमय :

विनिमय का प्रश्न यद्यपि कहा ही विवादोदात्त है किन्तु, फिर भी यह निश्चय है कि चाहे वस्तुविनिमय रहा हो, चाहे सिक्कों के माध्यम से विनिमय होता रहा हो । विनिमय अवश्य होता था ।^२ इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वस्तुओं का मूल्य पशुओं के माध्यम से निश्चित किया जाता था ।^३ इसके साथ साथ ऋग्वेद में 'निष्क' का भी उल्लेख मिलता है । इसका प्रयोग वास्तविक मुद्रा के रूप में किया जाता था ।^४ ऋग्वेद में एक स्थान

१- प्रस्ताक इमु राक्षस्त इन्द्र दश कौशपीर्दश वाजिनोऽदात् ।
 दिवोदासादितिधिग्वस्म रायः शान्वरं वसु प्रत्यग्रमीष्य ॥
 दशाश्वान्वस कौशान्वस वराधिमाजना ।
 दशो हिरण्य पिण्डान्दिवोदासावसानिधम ॥
 दश रथान्प्रष्टिं मतः सतांजर्धम्यः ।
 अश्वयः पायवे दात् ॥

ऋग्वेद - मं० ६।७० ४ । सू० ४०

मं० २१, २२, २३, २४ ।

2. "In the Vedic Age all exchange was by barter"
 :-Rhys Davids in J.R.F.S. 1910.

3. Cattle followed one of the standards of valuation.
 (Vedic Index, P. 234).

4. 'Coins were made both of gold and silver. But whether copper coins were in existence is not given clear.

Rigvedic India, By A.C. Das,
 P. 87.

पर कहा गया है कि 'सेना वाले इन्द्र ने स्तोताओं के पदा में तुण्णिर क्त लिये । पुत्राओं के स्वामी वे इन्द्र गवादि धन को जीतने में समर्थ हैं । वे इन्द्र तुम हमारे साथ विनिमय करने वाले न बनो ।' यह विनिमय शब्द तत्कालीन विनिमय प्रणाली को भी स्पष्ट करता है ।

अम तथा उसका महत्व :

'अम' का महत्व प्रागैतिहासिक काल से ही विद्यमान था, किन्तु वैदिक काल में इसका और अधिक महत्व बढ़ गया था । वणं एवं वणं व्यवस्था के आधार पर अम का विभाजन कर दिया गया था । वार्षिक क्रियाओं का संचालन करने हेतु विचारकों ने समाज को उनकी क्रियाओं के आधार पर कई भागों में विभक्त कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा दास जलम जलम कार्य करते थे । फलतः किसी भी वणं का व्यक्ति क्यों न हो सभी क्रियाओं का अन्तिम परिणाम वार्षिक था ।²

१- नि सक्तेन हनुवी रंसक्त समयोग अवतियस्यवष्टि ।

ब्रूयमाण इन्द्र धुरि वामं मा पणि मरुस्य दधिपुत्र्य

ऋग्वेद म० १ सूक्त ३ ।

2. Thus from the very beginning the Indo-Aryan Society was founded on the principle of the division of labour which is reflected in the caste system. Numerous sub-castes are merely groups of workers each carrying on a single-process of an industry as the caste profession in addition to raw material, works with inherited skill and implements, and a big market of consumers in the country itself, the industry required for its development on large scale the capital outlay and a scientific organisation only.

Sri Prasanna Kumar, Glories of India - P. 69.

समाज का विभाजन, अम विभाजन के आधार पर किया गया था ।
वर्तमान जरीशहरी स्टूम स्मिथ के अम विभाजन का सिद्धान्त इसी पर आधारित
है । कतएव भारतीय विचारकों को ही इस बात का गौरव प्राप्त है कि
उन्होंने अम विभाजन को जन्म दिया । ऋग्वेद के ७वें मंडल के ६५ सूक्त में
सक्रिय तथा शुद्ध के कर्मों का भाव व्यक्त किया गया है ।^१

अमिक :

वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय दो भागों में
अमिकों को विभक्त कर दिया गया था । एक तो वे अमिक जो विभिन्न
प्रकार के उद्योगों में कार्य करते थे और दूसरे वे जिन्हें 'दास' के नाम से पुकारा
जाता था । उस समय खेती उद्योग, कताई बुनाई, सोने-चांदी आदि की
जने-क वस्तुओं का निर्माण होता, जिनमें अमिक कार्य करते थे ।^२ ऋग्वेद में
कानों में सोने के आभूषण तथा गले में मणि बन्धन का उल्लेख मिलता है ।^३
इससे स्पष्ट हो जाता है कि अमिक वर्ग कितना कुशल था, कि सोने चांदी
के आभूषणों का निर्माण करने में फ़ारितः सक्षम था ।

कुटीर उद्योग :

वैदिक काल में लोगों ने अपनी आर्थिक दशा को सुदृढ़ बनाने के लिये
कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान दिया था । विभिन्न प्रकार के जानवरों

- १- पुति वा सुर उदिते सुकमित्र हृषे वरुणां पूतवदाम् ।
मयोरे सुय मक्षितं ज्येष्ठं विश्वस्य यामन्नाक्षिताजिगत्सु ।
ताहि देवा नाम हुरा तावयी तानः धितीः करतमूर्जयतीः ।
अस्याम मित्रा वरुणा वय 'वा' वावाच यत्र पी पयन्महाच ।
ऋग्वेद म० ७ अ० ४ सू० ६५

2. M.A. Buch - Economic Life in Ancient India - A Systematic Survey, P. 116.

- ३- हिरण्य कर्णं मणिं मृगं मणस्तन्मौ विश्वेवरिवस्यन्तु देवाः ।
अयं गिरः सधः वा जग्मुर्गीरोस्त्राज्जवाज्यम्यौध्वस्ये ।
ऋग्वेद म० १, अ० १८ सू० १२३ ।

की मार कर उनकी जाल से चर्मोद्योगों की स्थापना करते थे। लोहा-सोना जैसी वस्तुओं का वाणिज्यार इस युग में हो चुका था। उसके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण कर वे उद्योग को बढ़ावा देते थे। इससे पता चलता है कि उस समय कि उद्योगों की किस प्रकार से उन्नति की जा सकती है, इसका लोगों की पूरा पूरा ज्ञान था। इन उद्योगों से नमियों की कुशलता एवं कुशलता का भी ज्ञान होता था। गृह उद्योगों को किस प्रकार संचालित किया जाय, उसकी व्यवस्था कैसे की जाय, इन सब के बारे में लोगों को पूरा ज्ञान था। ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों में यह विचार पाये जाते हैं। रथों की रचना की परिकल्पना अनेकज्ञः की गई है।^१

व्यापार :

उस समय व्यापारिक दृष्टि से भी भारत का काफी महत्त्व था।^२

१- वसुन्ता अपसो ये सुहस्ता वृष्ठाः । पत्नीनेवो विष्मवतष्टा
सारवती बृहदिवात राकादस्त्यन्तीर्विरवस्तु शुभ्राः ॥

ऋग्वेद म० ४ । अ० ३ सू० ४३ ।

2. 'Aryans were also petty traders who pitched their tents with their cattle, horses and dogs near civilized Aryan settlements, and bartered articles of trade for grains, gold cattle or other articles of indiginious Product.'

A.C. Das - Rigvedic India, P. 126,
(Second Ed.)

ऋग्वेद में भी एक स्थान पर कहा गया है :-

अं मे मित्रावरुण स्वमीतव्यं तदने विश्वतःसीम ।

नोतु नः नोतुराति सुक्रोतुः सुवोवाः सिन्धुरदिम् ॥

स्तुचै सा वा वरुण मित्र रातिर्नैवा ज्ञाता पुष्यायानेष्व वने ।

अरण्ये प्रियरणे दधानाः सवः पुष्टिं नितन्वानासो जम्पन ॥

ऋग्वेद, म० १ अ० १८ सूक्ता १२२ ।

कर्मवेद में व्यापारी के लिये वणिद् शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुओं के विनिमय की प्रथा थी। इस गायों को देकर इन्द्र की एक प्रतिमा लेने की बात एक मंत्र में कही गई है,। बाजार के भाव - ताव एवं सौदा पकड़ा करने के उपरदायित्व का भी उल्लेख मिलता है। चौड़े दाम पर मारी मूल्य की वस्तु बेच देता है, पर फिर लेने वाले के पास जाकर यह कहता है कि मैंने नहीं बेचा, और उस वस्तु का अधिक मूल्य चाहता है, परन्तु उसने कम दाम पर अधिक वस्तु दे दी है, इसलिये वह मूल्य नहीं बढ़ा सकता।

‘भूषता कनीयो न बरिरेचीत’ - मूल्य कम हो या अधिक, बिक्री के समय जो तय हो उसे कही दत्ता विक्रेता और दीन क्रेता दोनों को मानना चाहिए।^१ मुद्रा का भी उल्लेख मंत्रों में मिलता है, १०० निष्क और अश्व देने का वर्णन प्राप्त है।^२

१- भूषता वस्नमचरत्कनीयो विशीतो वक्रानिषं पुनर्पन् ।

स भूषता करियो नारि रेचिदीना दत्ता विडहपिप्राणम्

क ह्यं दशभिर्मिन्द्रं शीणार्तिं धेनुभिः

यदा वृत्राणि बध्नन् द्यौं मे पुर्वदत्त ।

कर्मवेद म० ४, अ० ३ सूक्त २४ ।

२- क्त राज्ञो नायमानस्य निष्काञ्जस्त मश्वान्प्रयतान्सध वादम ।

क्त कदावीर्वा वसुरस्य गौनां विवि अवी जरमाततान

उप मो श्यावाः स्वनयेन दत्ता वज्रमवी दश रथासौवस्तुः ।

चष्टिः सहस्रमपु नय्यमागात्सन्तत्कदावीर्वा वभिपित्वे वहुमाम

वत्यारिंश्च दशरणस्य शौणाः सहस्रस्याग्ने भणिंनयन्ति ।

मदधुतः कृशनावतो वत्यान्कदावीव उदमूदा उजाः ।

कर्मवेद म० १ अ० १६ सूक्त १२६ ।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार :

वैदिक काल में अपने ही देश की बनी वस्तुओं का व्यापार देश के विभिन्न स्थानों में तो किया ही जाता था किन्तु उसके साथ साथ अन्तर - राष्ट्रीय व्यापार को भी महत्व प्रदान किया गया था । उस समय राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की सामग्री ले जाने का मात्र एक रास्ता समुद्र था । समुद्र के द्वारा माल एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता था ।

उस युग में भारतीय जायों ने इस क्षेत्र में जो उन्नति की, वह उनके सीमित साधनों की देखते हुए पर्याप्त थी । व्यापारिक दृष्टि कोण से प्राचीन भारतीय लोगों ने दूसरे राष्ट्रों से काफी अच्छा सम्बन्ध बना लिया था ।

ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि, 'हे उग्र कर्मावशिष्य ! रथ में वन की धारण कर तुमने हुनास नामक राजा को जन्म पहुँचाया ।'^१ इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय व्यापार की भावना विद्यमान थी । इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर लाभ प्राप्ति की भावना व्यक्त की गई है ।^२

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में 'पुलर' ने बोकिजिन बाफ' दि ग्रहमिन अल्फाबेट, पृष्ठ ८४ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि उसम समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशेष महत्व था । बेबीलोनिया, ज़ीरिया, आदि देशों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध था । इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये देश अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये प्रयत्नशील थे । समुद्री मार्ग के

१- हुदासे वस्त्रा ऋ विप्ररा रथे पुदां बल्लमशिवनी ।

रयि समुद्रावत वा दिव स्पयस्मे वव प्रस्पृहम् ।

ऋग्वेद म० १ । अ० ६ सू० ४७ ।

२- अश्वामती गोमती विश्वं सुविदो मुरिष्यव जस्तदे ।

उदीरय प्रति मा द्यूता उच शब्दोद राधो मधामाम् ।

ऋग्वेद म० १ अ० ६ सू० ४८ ।

उपयोग का काफी प्रचलन था । बड़े बड़े जहाजों के द्वारा व्यापार होता था ।^१
 इस सम्बन्ध में डा० रोयल का मत है कि फोनीशियन व्यापारी भारत में
 व्यापार करने के लिये लाल सागर के मार्ग से होकर जाया करते थे ।^२ कम्बेद
 में भी समुद्र में नाव में से सामग्री छे जाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।^३
 इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि अन्तरराष्ट्रीय व्यापार काफी प्रचलित था ।

जाय के साधन :

वैदिक साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट हो गया कि उस समय सामाजिक जीवन
 काफी संसृष्ट था । राजा की कल्पना की जा चुकी थी अतएव राजा ही सारे
 समाज व राष्ट्र का मालिक होता था । वस्तुतः लोगों की तो कृषि उद्योग,
 व्यापार आदि साधनों से जाय प्राप्त होती थी, किन्तु राजा - प्रजा से ही ज
 के रूप में बलि लिया करता था । वैदिक युग के पूर्व ही जायों को सोना तथा अन्य
 धातुओं की प्राप्ति करने का ज्ञान हो चुका था । उन्होंने अपनी जाय का साधन

1. Dr. Das, remarks - "The beginnings of the sea-voyages are lost in the obscurity of the past. We know that they were highly developed by 1800 B.C., when Sidon were leading city and that they did not cease to extend when the primacy of Phoenician cities passed to Tyre" (quoted by S.K. Das - in The Economic History of Ancient India, P. 28, 29.

2. --"Long before the Persians had made themselves masters of Babylon (531 B.C.) the Phoenicians had established themselves for pearly-fishery and the Indian trade on the isles of Tylos and Aradus, the Modern Bahrain island in the Persian Gulf.

Dr. Royal - Essay on the Antiquity of Hindu Medicine, P. 122.

- 3- वेदायो वीनां पदमन्तरिक्षोणयतताम् ।
 वदनावः समुद्रिये

इन धातुओं का बना लिया था। राष्ट्र की आय किन किन साधनों से होती थी, इसकी जानकारी के पूर्व आवश्यक है कि तत्कालीन राजा और उसके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

वैदिक काल विचारों के व्युत्पन्न का प्रथम चरण कहा जा सकता है। वैदिक काल में आधुनिक राजस्व के सिद्धान्तों का प्राथमिक स्वरूप देखने को मिलता है। इस समय तक आपसी संस्था में राज्यों तथा साम्राज्यों का व्युत्पन्न हो चुका था, जिसके अन्तर्गत वितीय व्यवस्था करना आवश्यक था। उस समय केवल उन्हीं विचारों तथा सिद्धान्तों की रचना की गई जिसे उन राज्यों तथा साम्राज्यों की रक्षा संभव हो सके। सम्राटों के उदय का उत्कृष्ट क्रमबद्ध में मिलता है। इसे स्पष्ट हो जाता है कि इस युग के पूर्व भी साम्राज्यों तथा सम्राटों की परिकल्पना की जा चुकी थी। इन साम्राज्यों की वृद्धि के लिये आवश्यक था कि वितीय व्यवस्था के लिये समुचित विचारों का संग्रह कर उन्हें कार्यान्वित किया जाय। इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिये राज्य को वित्त की आवश्यकता थी। अतः राज्य द्वारा कुछ नियम निर्धारित कर दिये गये, जिनके आधार पर प्रजा अपने उत्पादन का कुछ भाग राजकीय कार्यों के लिये प्रदान कर सके। राज्यों को किन-किन साधनों के द्वारा वित्त की प्राप्ति होती थी इसका विस्तृत उल्लेख प्राप्त है।

युद्ध में विजित धन :

उस समय वित्त प्राप्ति के साधनों में से एक साधन विजय के द्वारा प्राप्त धन था, जो युद्ध तथा आपत्कालीन स्थिति के समय पर प्राप्त किया जा सकता था। मेत्रायणी संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। इसकी कल्पना 'राज्य' के रूप में की गई है। प्रो० डेव ने इस विचार से अपनी सहमति प्रकट की है। उनके अनुसार 'राज्य' विजय में प्राप्त धन का ही एक भाग था, जिसे राजा युद्ध में विजय प्राप्त के पश्चात् लिया करता था (संग्रामजित्य) शब्द से उपर्युक्त

स्थान की पुष्टि होती है।^१ इस प्रकार की क्रिया एक सैद्धान्तिक रूप में प्रतिपादित की गई थी। ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन लोगों के द्वारा किया जाता रहा है। प्रो० मैकहानेल तथा कीथ ने उक्त राज्य, तथा 'नीराज्य' दोनों को विजय में प्राप्त बन के ही जंग बताया है।^२

बलि :

वैदिक ग्रन्थों में 'बलि' शब्द का प्रयोग मिलता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बलि देवताओं तथा देवतुल्य राजाओं के लिये की जाती थी।

इसी को तत्कालीन कर प्रणाली कहा जा सकता है। राज 'कर' का स्वरूप बदल चुका है, किन्तु उस समय राजा को प्रदान की जाने वाली योग्य वस्तु के रूप में 'बलि' शब्द का प्रयोग किया जाता था।^३

उस समय यज्ञ की परम्परा का विशेष प्रचलन था। यज्ञ की भी कल्पना कर के रूप में की गई है, जिसे राजा तथा पूजा के हित में सम्पन्न किया जाता था, क्योंकि यज्ञ की क्रिया से प्राप्त होने वाले पुण्य का भागी राजा भी बताया गया है। अतएव आर्थिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यज्ञ राजस्व का एक महत्वपूर्ण जंग था।

1. Booty in battle was one of the sources of wealth to the State and consisted chiefly of flocks and herds.

- History and Culture of Indian People,
R. Majumdar, Page 4

2. Vedic Index P. 86.

मैत्रायणी संहिता I. 10, 16; IV, 3.1

Delbrück Festgruss on Behtlingk,

P. 25 Cited in Vedic Index, P. 86.

- 3- तां नो अग्ने मघद्व्यः पुरुषां रपिं निवाजं वृत्त्य युवस्व
वैश्वानर महि नः स्मि यच्छ रुद्रेमिरग्ने वसुभिः सजोषा

ऋग्वेद म० ७ अ० १ सूक्ता ६।

इस 'बलि' को कर के रूप में स्वीकार करने में विभिन्न विचारकों के अलग अलग मत हैं। प्रो० जिमर के अनुसार, यह मूलतः ऐच्छिक थी। जिमर के इस कथन को आगे बढ़ कर गरेडनर तथा मैसमन ने स्वीकार किया है। 'बलि' शब्द का प्रयोग आज कल की जाने वाली भेंट के रूप में भी किया गया है, किन्तु वैदिक 'धन्वेक्ष' के ऐश्वर्य का कथन है कि इसमें सन्देह नहीं कि शासकों की उत्पत्ति तत्कालीन वर्ग विशेष से हुई, परन्तु वैदिक लोग जो स्वयं आक्रमणकारियों से विजय प्राप्त करने में सफल हुए थे, उनका राज्य में कुछ कम महत्व नहीं था। इसके अतिरिक्त राष्ट्र की उन्नति मानव कल्याण वृद्धि की दृष्टि से देवताओं की अर्चना तथा उनके निमित्त दी गई 'बलि' कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं।¹

इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय लोगों ने स्वयं अपने पराक्रम से राज्य व्यवस्था को सुगुंति स्वरूप प्रदान करने के लिये इस 'कर' स्वरूप 'बलि' को भेंट के रूप में जन्म दिया। इसकी कल्पना तो राजा 'मनु' की उत्पत्ति के समय से ही की गयी है। ब्रह्मा के द्वारा राजा बनाये जाने पर पूजा ने उत्पादन का १/६ भाग देने का निश्चय किया।

1. Prof. Ghosehal - 'As the executive designation of the Indo Aryan Kings receipts from his subject as well as from conquered kings ..... It is possible that 'Bali' was from the first of the nature of a customary contribution solely upon the free choice.'

Quoted by B.A. Salatore in Ancient Indian Political and Institutional Thought,

P. 2 443.

प्रो० घोषाल का यह मत दूसरे लेखकों के मतों से भिन्न है ।

शतपथ ब्राह्मण में 'बलि' शब्द की व्याख्या तथा उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया गया है । वषट्पुं, संध्या के समय बलि प्रदान करते समय सोचता है, 'मैं इस जीवन के तत्त्व को ईश्वर में भेंट करता हूँ, और तत्पश्चात् वह अपना शायंकाल का मोक्षन ग्रहण करता है । इसी प्रकार अग्नि में होम (वाहुति) करने वाले व्यक्ति के द्वारा बलि उसके चारों ओर बाँट दी जाती है । प्रो० एगलिंग तथा थोमा ने इस बलि की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । प्रो० थोमा ने 'बलि से मुक्त' होने के विचार को वास्तुनिक कर मुक्ति के विचारों से सम्बद्ध किया है । 'बलि' का प्रयोग उस समय धार्मिक क्रियाओं के रूप में किया जाता था ।¹ प्रो० थॉमस के विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि बलि 'धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिये एक अनिवार्य कर' था । बलि का प्रयोग पहले धार्मिक भेंट के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है और बाद के आचार्यों मनु-पाणिनि तथा कौटिल्य आदि ने भी इसे स्वीकार किया है । उन्होंने इसे कई भागों में विभक्त कर दिया है ।

उपयुक्त विचारों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बलि एक अनिवार्य कर का स्वरूप था, जिसे राजा भी हम अपनी जीवनोपयोगी वस्तुओं में से कुछ भाग कर के रूप में राज्य को प्रदान करते हैं । अन्तर केवल इतना है कि राजा के युग में मुद्रा का एक निश्चित स्वरूप निर्धारित कर दिया गया है और किसी भी प्रकार की बलि निश्चित मुद्रा के रूप में प्रदान की जाती है ।

-
1. Prof. Egglings - Bali is technical term of the portions of duty consecrated good that have to be assigned to all the creatures.'

quoted by B.A. Saletore in Ancient Indian Political Thought and Institution, P. 443.

भाग :

वैदकालीन कर्म व्यवस्था में दूसरा भाग का श्रौत 'भाग' था। यह शब्द एक संयुक्त शब्द भाग्युक् से सम्बन्धित है। इसका उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में मिलता है।^१ वैदिक इन्डेक्स के लेखक इस शब्द की व्युत्पत्ति एवं कर्म के विषय में स्वयमेव संदिग्ध है। उन्होंने वैदिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान 'सायणा' के अनुसार इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उसके अनुसार भाग्युक् 'एक' कर संग्रह करता था। अतएव भाग का कर्म भी एक प्रकार का कर है।^२ इसके अतिरिक्त काठक संहिता^३ तथा शतपथ ब्राह्मण^४ में 'भाग' शब्द का प्रयोग मिलता है।

१- अनुमत्यै पुरोडाशमष्टा कपालं निर्वपति

वैतुर्वादिणा ये प्रत्यश्चः शम्ययाजवहीयन्ते त नैकत मेकेकपाल

कृष्णं वासः कृष्णाक्षैश्च दक्षिणा वीहि स्वाहा इति जुच्राणा

एव ते निक्षि मागो भूते हविस्मत्यसि सु च्छेमन् हंसः स्वाहानमो य

इदं चकारा ----- ।

तैत्तिरीय संहिता, प्रपा० ८ अनु० १ ।

२- वैदिक इन्डेक्स - २ पृ० १०० ।

३- इमा हव्या वक्षते कल्पयामां मा देवानां ममुहो मागाधेयम् ।

कपिष्ठलकठ संहिता २. १०. ११. १२

४- तदि देवाः शुभ्रः । विमजन्ते ह वाऽह माम मुराः

पुष्वी प्रेत तदेव्याको यत्रेमाम्मुरा विमजन्ते

के ततः स्याम यदस्य न मजेमहीति ते यज्ञमेव

विष्णु पुस्कृत्येयः ।

शतपथ ब्राह्मण अ० २, ब्रा० ५. ३

इस प्रकार 'भाग' शब्द की गहराई एवं उसके प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक काल में इसका प्रयोग एक प्रकार से कर पुणाली के अन्तर्गत ही किया जाता रहा है। इसके बाद विचारकों ने भाग शब्द को कर के रूप में लिया है और उसे उत्पादन का १।६ भाग बताया है। प्रो० यू०एन० घोषाल, आचार्य कीटिल्य, मनु, रामायणाकार आदि ने इस सम्बन्ध में अपने अपने अलग अलग मत प्रकट किये हैं। इन विचारकों के विचारों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'भाग' तत्कालीन समाज में प्रचलित एक कर था, जिसे वैदिक समाज में काफी महत्त्व प्रदान किया गया था। उसी का परिवर्तित स्वरूप आज भी वस्तु कर के रूप में पाया जाता है।

शुल्क :

प्राचीन आर्थिक व्यवस्था में 'शुल्क' भी राज्य के साधनों में से एक था। राज्य लोगों से शुल्क के रूप में वन प्राप्त करता था। अथर्ववेद में शुल्क सम्बन्धी विचार प्राप्त होते हैं।^१

'कृण' के प्रति घृणा

उस युग में यद्यपि कृण का प्रचलन औरों पर था, लेकिन लोगों की दृष्टि में यह घृणित समझा जाता था। वे कृण का झुतान न करना पाप समझते थे। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद दोनों में इसे पाप कहा गया है। ऋग्वेद की कुछ पंक्तियों में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि 'कृण' न लेना पड़े चाहे कहीं अन्यत्र चला जाया जाय। वैदिक मानव प्रार्थना करता है कि क्या हम कभी इस कृण से मुक्त हो सकें।^२ एकस्थान पर यह भी बताया गया है कि

१- वैदिक इन्डेक्स, लण्डन, पृ० ३८७।

२- द्रष्टुं श्वशुरं जाया रुणादि न नाशितो विन्दने मर्हितारम् ।
अम्यस्यैव जर्तुं वसन्त्यस्य नाहं विन्दामि क्तिवस्य भोगम् ।
अम्यैवयां परि मुहन्त्यस्य यस्यानुयदेवनेवाज्यदाः ।
पिता माता भ्रातार एन माहूर्न जानीमोनयता बद्धमेतम् ॥४॥

ऋग्वेद. म० १० । अ० २ सवत ३५ ।

ऋण का मुक्तान न करने पर कि प्रकार से व्यक्ति अपने नैतिक रतार से गिर जाता है ।^१

उस काल में ऋण का व्यवहार नहीं चलता था । प्रायः पारस गलेने वाले ऋणग्रस्त हो जाते थे । एक रथान पर आठवाँ व १६वाँ भाग व्याज के रूप में या मूल लौटाने का उल्लेख प्राप्त होता है । ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि जिसके पार धन होता है, वह 'ऋण' से मुक्त रहता है ।^२

अधिकतम सामाजिक कल्याण :

धनोत्पादन की क्रियाओं के साथ साथ उस समय के लोग अधिकतम सामाजिक कल्याण की विचार धारा में डूबे थे । वे चाहते थे कि उनकी सामाजिक सम्पत्ति किसी प्रकार से नष्ट न हो । राज्यों के द्वारा सुरक्षित राज्य में किसी प्रकार की अज्ञान्ति न होती । धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से लोग अधिकाधिक सामाजिक कल्याण की भावना रखते थे । अनेक वैदिक मंत्रों में शत्रुओं से रक्षा करने तथा धन को बढ़ाने की प्रार्थनायें की गई हैं ।^३

१- यथा कला यथा शक्ति यथा ऋणं सन्ध्यामसि

स्या दुःस्वप्नयः सर्वमाप्स्ये संन्या मस्यने हारो व अन्तः न उत्तयो व उत्तयः ।

ऋग्वेद ८।४७।१७ ।।

२- परिषा धं हृणारय रेवणां नित्यस्यरायः पतयः स्याम ।

न शेषो अग्ने अन्यजातमत्थयकेतानस्य मापथो दि दुहः ।

ऋग्वेद म० ७ अ० १ सू० ४ ।

३- शः नः कर्त्तव्यवैति सुग मेधाय मेघ्ये नृम्यो नारिम्योगधे

अस्मे सोम त्रियमधि नि धेहि शतस्यनृणाम । महि अवरतु विनृम्याम् ।

ऋग्वेद - अ० १ । अ० ६ सूक्त ४४ ।

ऋग्वेद के १०वें मंडल में कहा गया है कि 'तुम लोग साथ-साथ चलो, एक स्वर से बोलो और तुम लोगों का मन एक समान हो । ग्राम की रक्षा का ध्यान रखते हुए तुम लोग अपनी सम्मिलित सम्पत्ति का इस प्रकार विभाजन करो, जिस प्रकार देवता लोग पहिले से करते चले आ रहे हैं ----- ?' १

मांग और पूर्ति :

वैदिक मंत्रों से बार बार धन की याचना इन्द्र से की गई है और इन्द्र को धन का स्वामी बताया गया है । इन मंत्रों से यह स्पष्ट होता है कि इन्द्र की कल्पना राजा के रूप में की गई है । समाज का अधिकांश वर्ग दीन था जो सदैव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यज्ञादि कर्म कर इन्द्र, अग्नि आदि देवताओं को प्रसन्न करते थे । कृषि तथा विभिन्न उद्योगों से आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तो होती ही थी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक थी । दूसरी ओर समाज में गरीब एवं धनी वर्ग के दो तबके थे, जिसमें धनी वर्ग के लोगों से गरीब वर्ग के लोग हमेशा धन की कामना किया करते थे ।

ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है, कि 'उज्ज बुद्धि वाले इन्द्र हमको गावादि धन देते हैं, हे इन्द्र, हमको दोनों हाथों से धन प्राप्त कराने के लिये हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करो । सोम सिद्धि होने पर तुम धन के लिये उससे

१- संगच्छदवं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम

देवा मागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ।

समानो मंत्रः समानी समानं मनः सह चित्सेषाम

समानं मंत्रमपि मंत्रयेवः समानेन वो हविषाष्टुहोमि ।

समानी व जाकृतिः समाना हृदयानि वः

समानमस्तु यो मनो यथा वः सुसहासति ॥

ऋग्वेद, म० १० सूक्त अन्तिम) १६३ ।

हथी प्राप्त करों । तुम अत्यन्त धन बालि माने गये हो । तुम हमारी कामना पर ध्यान देते हुए हमारी रक्षा करो, हे इन्द्र, यह मुख्य आपके गृहण करने योग्य पदार्थों को बढ़ाते है । तुम दान करने वालों के धनों को जान कर हमारे लिये ले जाओ ।^१

जन संख्या :

वैदिक काल में लोग संतान की उपेक्षा नहीं करते थे, बल्कि संतान की वृद्धि के लिये कामना करते थे । एक और जन की याचना करारी और संतान की वृद्धि इस बात का परिचायक है कि वे जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ धनोत्पादन के लिये प्रयत्नशील थे । धन की वृद्धि के लिये वे यज्ञ आदि नाना प्रकार की क्रियायें सम्पन्न करते थे । ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि धनदाता अग्नि हमारे लिये बढ़ने योग्य धन दें । वे हमें वीरता युक्त धन, सत्तान, अन्न आदि से पूर्ण दीर्घायु प्रदान करें ।^२ दूसरे स्थान पर कहा गया है कि

१- स गुमाय पुरु शतोभ्यास्तस्या वः शिशीहिराय जामने ॥७॥

मादायस्व दुधे सत्या श्वसे शरराक्से ।

विदुमा स्तिवा पुरुक्नुमुप कामान्तरुसुज्वहे या नो विता मव ॥८॥

स्ते ता इन्द्र जन्तवो विस्तं पुष्पन्तिवर्यिम् ।

अथर्हि रथ्यो जनानामयो वेदो जडाशुभांतेषां ने वेद आ मर ॥९॥

(मं० १ अ० १३ । सूक्त ८१)

२- दुविणांदा इविणसस्तुरस्य दुविणांदाः दीधीवायु सनरस्य प्र्येसत ।

दुविणांदा वीरवती मिथ मो दुविणांदा रासते दीधी मायुः ।

ऋग्वेद मं० १, अ० १५, सूक्त ६६, इन्द्र ८

हेता नो अग्ने सोमना दिदीह्यपि कृत्तुकेतसंवतेम

विश्वा स्तोतृभ्यो गुणते च सन्तु ख्यं पात स्वरितामिः रुदानः ॥६॥

मं० ७, अ० १, सू० ४ ।

‘हम सुन्दर दौत्र, सुन्दर मार्ग और श्रेष्ठ वन की इच्छा से यज्ञ करते हैं ।’ अतः स्पष्ट हो व्रजाता है कि उस समय के लोग जनसंख्या की वृद्धि के पक्ष में थे, विपक्ष में नहीं ।

जुवा (युव) :

वैदिक काल में जुवा खेलने की भी प्रथा प्रचलित थी । यही कारण था कि लोग एक दूसरे से कृष्ण खेलते थे । ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि ‘पाँसे के घोर वाक्यांश में जुवारी लिखा रहता है । उसके पाँसे की जाल तराव होने पर उसकी माया भी उष्म कभी बाली नहीं रहती, जुवारी के माता पिता और भाई भी उसे न पहिचानने का ठग अपनाते हैं और उसे पकड़वा देते हैं ।’ मैं अनेक बार चाहता हूँ कि अव्युक्त नहीं लेलंगा । यह विचार करके जुवारियों का हाथ छोड़ देता हूँ पर चौसर पर पीछे पासों को देखते ही मन छल्ला उठता है और मैं विवश होकर जुवारियों के स्थान की ओर गमन करता हूँ ।^१

१- अन्ये जायां परि मृतन्त्यस्य यस्यागृह्णन्तेनवाग्यताः

पिता माता भ्रातर एन्माहुर्न जानीमोन्यतावद् भतम ॥४॥

पदादीभ्यो न दविषाण्येभिः परायदम्यो व हीये सरिबभ्यः

न्युप्ताश्च कम्बुवा वाचमकृत एमोदेवा निष्कृतं जारिणीव ॥४॥

मंत्र १०, अं० २, सू० ३४ ।

*पासे के घोर आकर्षण में जुबारी लिंचा रहता है । उसके पासे की चाल तराब होने पर उसकी जाया भी उस कर्म वाली नहीं रहती, जुबारी के माता पिता और भाई भी उसे न पहिचानने का ढंग अपनाते हैं और उसे पकड़वा देते हैं ।

मैं अनेक बार चाहता हूँ कि अव्युत नहीं तैलंगा । यह विचार करके जुबारियों का साथ छोड़ देता हूँ पर बीसर पर पीले पासों को देखते ही मन ललचा उठता है और मैं विवश होकर जुबारियों के स्थान की ओर गमन करता हूँ ।^१

गत पृष्ठ का जेष :

२- इविणोदा इविणस्सुरस्य इविणोदाः दीर्घायु सनरस्य प्रयेसत ।

इविणोदा वीरवती मिषं मो प्रविणोदा रासते दीर्घं मापुः ।

रुग्नेद म० १ , अ० १५, सूक्त ६६

हृन्द ८ ।

देतिर सूक्त ६७, हृन्द २ ।

रेता नो अग्ने सोमा विदीक्ष्यपि ब्रुंभैतसंवतेम

विशवा स्तोतृभ्यो गृणते च सन्तु यूयं पात स्वस्तामिः रुदानः ।६॥

म० ७, अ० १, सू० ४ ।

१- अन्यै जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृह्वदेनवाग्यदाः

पिता माता प्रातर एनमाहुर्न जानीमोन्यतावद्ध मेतम ।।४॥

पदादीभ्ये न दक्षिणाण्येभिः परायश्मयो व हीये सरिवभ्यः

न्युप्ताश्च वज्रिणी वाचमज्ज्ञां एमोदेवां निष्कृतां आरिणीव ।।४॥

म० १०, अ० २, सू० ३४ ।

वेद से पूर्ववर्ती युग में पुरातात्विक उपलब्धियों तथा प्राप्त चिह्नों को ही अपने वार्षिक विचारों का आधार माना गया है, किन्तु वैदिक युग में हमें मूल ग्रन्थों में अंकित विचारों के दिग्दर्शन हुए । इस युग में वी और औ दोनों का सामान्तर विकास हुआ और व्यवहारिक जीवन में विचारों का प्रयोग किया गया । कृषि, पशुपालन, व्यापार (वाणिज्य) अर्थात् वाता शास्त्र के विचार व्यवहार के रूप में सामने आये । वेद ग्रन्थों में वर्णित आधार पर वार्षिक विचारों का विवरण प्राप्त होता है । वेद पूर्व तथा वैदिक युग के बीच विचारों का एक सको बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ वेदपूर्व सिन्धु सभ्यता मूलतः नगरसभ्यता है और उसकी सारी वार्षिक व्यवधारणाएँ इसी परि-
 प्रेक्ष्य में विकसित हुई थीं वहीं दूसरी ओर वैदिक सभ्यता मूलतः ग्राम सभ्यता है और उसका विकास पणतया कृषि, पशुपालन और ग्राम उद्योग से सम्बद्ध वार्षिक व्यवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में हुआ ।

अध्याय ४

उत्तरवेदिक काल

सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक विचारों के अंत, सामाजिक परिवर्तन, वर्ण विभाजन, सिद्धा, राजा, स्त्रियों की स्थिति, आर्थिक जीवन, कृषि, उद्योग वर्गों का विकास, व्यापार एवं व्यवसाय, श्रमिकों का विभाजन, विनिमय, वन का वितरण, व्याज तथा ऋण, जाय, महाजनी, कर, यातायात के स्थान.

सांस्कृतिक परिवर्तन

वैदिक काल आर्यों के विकासशील आर्थिक जीवन का प्रथम चरण था । उत्तर वैदिक काल में लोगों के आर्थिक जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया और सामाजिक जीवन में परिवर्तन के साथ आर्थिक विचारों में भी प्रगति आती गई । वैदिक काल में की गई जातियों के विभाजन में काफी परिवर्तन हो गया । वर्ण विभाजन के साथ साथ व्यवसायों में भी काफी वृद्धि और विकास हो गया । पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया । कुटीर उद्योगों तथा इसी प्रकार की अन्य कार्यकारी कलाओं तथा उद्योगों में महिलाओं ने भाग लेना आरम्भ किया ।

आर्थिक विचारों के स्रोत :

पूर्व वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था ग्राम्य सम्यता के अन्तर्गत आती है । उत्तर वैदिक काल में यह सम्यता नागर सम्यता के रूप में बदल गई । इस काल के आर्थिक विचारों का पता हमें संहिताओं (साम, यजुर्वेद) ब्राह्मण ग्रंथों तथा वारण्यकों से चलता है । उक्त ग्रन्थों में आर्थिक जीवन की क्रियाओं एवं समस्याओं का गहन अध्ययन एवं अनुशीलन किया गया है ।

सामाजिक परिवर्तन :

पूर्व वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चार जातियों का विभाजन उनके गुण एवं कर्म के अनुसार कर दिया गया था, किन्तु उत्तरवैदिक काल में जातियों के विभाजन में और भी अधिक वृद्धि हो गई थी । राजसूनेयी संहिता में एक और जाति का उल्लेख मिलता है, जिसे मिश्रित जाति कहा गया है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में जनसंख्या की काफी वृद्धि हो चुकी थी ।

इस युग में ऐसे नये राज्यों का विकास हुआ जिनका उत्पत्ति पूर्व वैदिक काल में नहीं प्राप्त होता। कुरु तथा पंचाल राज्य अपनी उन्नति की पराकृष्टता को प्राप्त कर चुके थे। उनकी राजधानी के विवरण से तत्कालीन आर्थिक जीवन का भी पता चलता है।^१ वार्यों के राज्य के विस्तार और प्रकार से इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि वार्यों की जनसंख्या में वृद्धि ने साथ ही कार्य विभाजन भी जटिल होता गया और वर्णों में शास्त्रार्थ, उपशास्त्रार्थ निकलती वार्यों।

वर्ण विभाजन :

ऋग्वेद में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्णों का जिक्र किया गया है। संस्कृतियों तथा ब्राह्मण काल तक उपर्युक्त वर्णों के स्वरूप में अधिक परिवर्तन आया और लोग अविकाशिक मनोपार्जन का प्रयास करने लगे। यद्यपि, ब्राह्मण जाति सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती थी और उसका कार्य, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना आदि था, किन्तु यह भी आर्थिक जीवन का एक चक्र था। ब्राह्मण के लिये केवल यही नियम बना दिया गया था कि वह दूसरों द्वारा उपार्जित धन को दान के रूप में ग्रहण कर अपनी जीविका चलायें, क्षत्रिय कृषकों से वाय (कर) लेकर और वैश्य स्वयं लेती, व्यापार व पशुपालन कर धन अर्जित करें। शूद्र के लिये केवल

१- सहोबाच - विदिवा माथवः क्वाहं भवन्तित्यत एव ते
प्राचीन पुनर्निति स्वाच सैवाप्येतर्हि कोसल विदेहाना म्यादा
तेहिमाथवाः

- शतपथ ब्राह्मण, १. ४. १. १७

२- विदेवी ह माक्वोऽग्निं वेश्वानरं मुत्तैवमार --

शतपथ ब्राह्मण, १. ४. १. १७

मजदूरी करने का ही नियम बनाया गया था ।^१ वह समुदाशाली लोगों की मजदूरी कर अपनी जीविका चलता था । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल में समाज को आर्थिक नियमों तथा कार्य विभाजन की श्रृंखला में पूरी तरह बांध दिया गया था ।

शिक्षा :

उस समय शिक्षा के क्षेत्र में लोग काफी प्रगतिशील थे । वेद, वेदांगों का अध्ययन आर्थिक जीवन के क्षेत्र में सफलता के हेतु आवश्यक था । किन्तु उस समय पुस्तकों व लिखित आधार पर कोई शिक्षा की परिपाटी न थी, गुरु एवं शिष्य की परम्परा का निर्वाह कर ज्ञान प्राप्ति के लिये लोग प्रयत्नशील थे । इस समय छैनन कला का बहुत कम ज्ञान था । अथर्ववेद^२ वैदिक युगीन ह्यत्र (ब्रह्मचारी) का उल्लेख किया गया है । वे भिक्षाटन करके स्वयं अपनी वृषि उपार्जित करते थे और अपने गुरुओं को भी देते थे ।^३ गुरु के लिये भिक्षा मांगना तथा स्वयं उपार्जित करना वैदिक ह्यत्रों का प्रमुख कर्तव्य होता था । स्त्रियाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में कृण्वी थी और शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र में काफी योगदान देती थीं । शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य अपने घर वापस लौटता था । तब गुरु को स्वेच्छापूर्वक दक्षिणा देता । इस प्रकार परस्पर आर्थिक वृषि उपार्जित की जाती थी ।

१- मूरति वै प्रजापतिः । ब्रह्माजयस्त मुव इति क्षत्र

स्वरिति विश्वेतेऽऽऽऽऽऽऽ सर्व यावद् ब्रह्मात्रं विद् सर्वेणोवाधीयते ।

— शं०३० २.१.४.१२

२- ब्रह्मचर्येति समिधा समिदः काष्ठां वसानो दीक्षितो दीक्षिष्मन्तुः

स सध इति पूर्वस्मादुत्तरं समुर्द्धं लोकान्त्संगृह्यसुहृदावरिक्त ।

अथर्ववेद ११।३।५

राजा :

इस युग में राजा का महत्त्व और अधिक बढ़ गया था। राज्य की वार्षिक एवं सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए विभिन्न विभागों की देख रेख के लिये अलग अलग अधिकारी नियुक्त कर दिये जाते थे। पुरोहित, राजम्य, महिषी, सेनानी, मागधुक्, जिसे कर वसूल करने वाला कहा जाता था, सौत्रीय आदि की देख रेख में शासन के विभिन्न कार्य चलाये जाते थे। शासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। मामलों के दुरुमाने हेतु राजा सभा व समितियों की स्थापना करता था जिनमें विभिन्न प्रकार विवादों तथा पर विचार विमर्श किया जाता था। अथर्ववेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की कन्याएँ कहा गया है।^१

स्त्रियों की स्थिति :

स्त्रियों का समाज में एक विशिष्ट स्थान था।^२ गार्गी वैवस्वती, मैत्रेयी आदि दृष्टिदिता महिलाएँ सामाजिक उन्नयन में काफी हाथ बटाती थी। स्त्रियों के पास अपनी कोई निजी सम्पत्ति नहीं थी, अधिकांशतः वे अपने पिता अथवा पति की सम्पत्ति पर निर्भर करती थी। कन्याओं का होना अच्छा नहीं समझा जाता था। महिलाएँ भी कुटीर उद्योगों के विकास में काफी परिश्रम करती थी।

१- सभाष मा समितिरचावतां प्रजायतेर्हस्तिरः संविदाने

- अथर्ववेद - ७. १२

प्रजायते समितिः कल्पतामिहि

- अथर्ववेद ८८, ३

नास्मै समितिः कल्पते-वही ५. १६. १५,

२- न विकर्णः पृथुशिरा स्तस्मिन् वसमनि जायते ।

यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते वृक्षजायाचित्या ॥

- अथर्ववेद का० ५ अ० ४, सूक्त १७ ।

वार्षिक जीवन :

वार्षिक दृष्टिकोण से भी इस युग में कुछ परिवर्तन हो चुके थे । कृषि के विकास के लिये नये नये विचारों को जन्म दिया गया और अधिकतम उत्पादन के लिये लोग प्रयत्नशील रहे । पूर्ववर्षिक काल में लेती की उताई के लिये ५-६ बैलों का उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु इस युग में २४ बैलों के द्वारा भी छल लींचे जाती थे । इसका उल्लेख हमें काठक संज्ञिता में प्राप्त होता है ।^१ उत्पादन बढ़ाने के लिये मात्र एक साधन लाद का प्रयोग था । शतपथ ब्राह्मण, ज्योतिष आदि ग्रन्थों में लाद के प्रयोग का स्वरूप देखने को मिलता है ।^२

कृषि :

इस युग में कृषि की विधायें ज्योतिष कालीन विधाओं से देखी जाती हैं । धूमि की उपजाऊ बना कर विभिन्न प्रकार के साधनों के उत्पन्ना करने का ज्ञान काफी अधिक बढ़ चुका था । ज्योतिष में लेती करने वाले छल के निर्माण फसल की कटाई करने, साधन की संभाल रखने आदि की विधाओं का उल्लेख

१- काठक संज्ञिता, १५।२।२०।३

२- संवत्माना बणिमृषीरश्मिन् गोष्ठे कीरीषिणीः ।

विप्रतीः सीम्यं मध्यमीवा उपतन ॥

- ज्योतिष, का. ३ अ० ३ सू० १४ ।

शतपथ ब्राह्मण में 'लाद' का विवरण इस प्रकार मिलता है -

ज्याहुकरीणः सम्प्रति । जातवोह वा अस्य पृथिव्ये रसं विप्रस्त-

स्मान्तः^३ - सव इमां पृथिवीं-वंतः पीविष्ठा अस्य हि रसं ।

विप्रुस्ते यत्र तेऽस्यै पृथिव्ये रसं विप्रुस्तत उत्किरन्ति तदस्या

रवेनमेतत्पृथिव्ये रसेन समवीयति तस्मादाहु करीणं यं सम्प्रति

पुरीष्यं इति वे तमा ह्ययः किं गच्छति समानं वे पुरीषं च करीणं

च तदेतस्यै वा सध्यै तस्मापाहुकरीणः सम्प्रति ।

- शतपथ ब्रा० २.१ - १.७

मिलता है। इस युग में लोग बहुत से ऐसे जानवरों का उत्पादन करने लगे थे, जिनके बारे में वे ऋग्वेद काल तक अनभिज्ञ थे, जैसे पहिले बाघल का ज्ञान नहीं था, किन्तु उपर वैदिक काल में इसका भी उल्लेख मिलता है।^१ फसल किस समय बोई जाती बाखिर, कौसी जमीन क हौ, जादि बादि के बिचारों में भी खुमब के कारण गंभीरता आ गई थी।^२

उद्योग धंधों का विकास :

उद्योग धंधों का बहुमुखी विकास होने लगा था। पुरुष वर्ग ही नहीं स्त्रियों का भी कुटीर उद्योग धंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुईकारी का काम करने वाली या कसीदा काढ़ने वाली, बांस का काम करने वाली, जौ की टोकरी बादि बनाने वाली स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस युग में लोग कम की अधिक महत्व देने लगे थे। यही कारण है कि हर वर्ग सामाजिक विकास की दिशा में प्रयत्नशील था। उद्योग धंधों के साथ साथ वास्तुओं की भी उन्नति व

१- स वा ऽवारराय मेवाशनीयात् । या वारण्या औचक्यो
यद्वा वृक्ष्यं तदुह स्महापि वृक्ष्यणिं मायान्मं
पक्षत न वाऽस्तेषां^२ हवि गृणन्तीति तदुवथा
न ह्यादिग्रीक्ष्यवदौवी एतदपमं यच्छमीवान्यं
तद्वरीहि यवावेवतेन ह्या^३ सौ करोति तस्मादारण्य
में वा बीयात् ।^४

- स० ब्रा० १. १-१०

२- तत् एतहिं प्राचीनं बह्वो ब्राह्मणस्तदादौत्र
तरमिवास स्त्रावितरमिबारवदितमग्निना वैश्वानरोऽति ।

- स० ब्रा० १. ४. १, १५

विकास का उद्योग समाज में होने लगा । लौह का प्रचलन कम्बुद के युगमें नहीं था, किन्तु यजुर्वेद में मिलता है, श्याम के नाम से पुकारा जाता था । ताँबा, सोना आदि धातुओं के वाष्पचण तैयार करने आदि की प्रक्रियाओं का भी उल्लेख मिलता है ।^१ कम्बुद में सोना सिन्धु आदि नदियों से प्राप्त होता था, किन्तु इस युग में सोना गलाकर बनाया जाता था ।^२ स्तपथ ब्राह्मण में यह भी उल्लेख मिलता है कि सोना जल में धोकर निकाला जाता था ।

१- अश्मा च मे मुषिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे त्सिक्ताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे मे यश्चमे श्यामं च मे लोहश्च मे । सीसं च मे ऋषु च मे यत्र न कल्पन्ताम् ।

- यजुर्वेद १८।१३

२- शिला धूमि रश्मां पाप्म सा धमिः संघ्नाकृता ।

तस्मै हिरण्यं वचासे पुषिभ्यां अकरं नमः ॥

- अथर्व वेद का ० १२ अ० १, २६ ।

स्तपथ ब्राह्मण में भी अनेक धातुओं का उल्लेख किया गया है :-

अथ वयत्केशवस्य पुरुषस्य । न वा एष स्त्री

न पुमान्यत्केशवः पुरुषो यदहं पुमास्तैनन

स्त्री यदु केशवस्तेनो न पुमान्मेतदयो न

हिरण्यं यत्लोहायसं नो क्रिमयो

ना क्रिमयो यद्वन्दश्का ऽथ वत्लोहायसं

भवति लोहिता इव हिं वन्दश्कास्तस्मात्केशवस्य पुरुषस्य ॥

- स्तपथ ब्रा० का० ५. ४. २

क्षिक्ताम्यः शर्करा म सुजत । तस्मात्क्षिक्ताः

शर्करास्ततो भवति शर्कराया ऽक्षमानं

तस्माच्छर्करासं भवान्तां भवत्यक्ष्यनो यस्तस्मादक्षमनोऽयो वामान्त्य यसो

हिरण्यं तस्मादयो बहुध्मात हिरण्यं संकाशमिर्वप भवति ॥

- स्तपथ ब्रा० ६. १. ३. ५

व्यापार एवं व्यवसाय :

उस समय की व्यापारिक संघ थे और उन्हें 'वणिष्ठ' संघ के नाम से पुकारा जाता था । ऋग्वेद की पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में वायुधान्य व अन्य वायव्यव्यवसायों के क्रय-विक्रय में सौदेबाजी काफी बढ़ गई थी । व्यापारी वर्ग अपनी लागत को देखते हुए ही वस्तु का मूल्य निर्धारित करते थे । व्यापार पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ चुका था और समुद्री मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊँचे दामों में बेचने के लिये वस्तुयें ले जाती जाती थीं ।^१ समुद्र व्यापारिक मार्ग के रूप में काफी प्रतिष्ठित हो चुका था ।

श्रमिकों का विभाजन :

दक्षिण भारत की उपजाऊ भूमि में अधिकतम कच्चे पदार्थों का उत्पादन किया जाता था । अतः लोगों के आवश्यकतानुसार व्यवसायों की संख्या और परिमाण में काफी वृद्धि कर दी गई । इस प्रकार रथकार, शिकारी, ग्वाले, मजदारे, कृषक, लोहरी बनाने वाले, बोंबी, रस्सी बनाने वाले, बुलाहे, रंगारं का काम करने वाले, मारवाहक, गायक आदि अपने अपने कार्यों में संलग्न होते जा रहे थे । हम देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक युग में

- १- इन्द्र महं वणिज बोदयामि सन रेणु पुरस्तातो अस्तु ।
 उदन्नरातिपरिपन्थिनं मुगं स ईशानोवनदा अस्तु मध्यम् ॥
 ये पन्थानोवह्वो देवयाना उराध्वावापृथिवीसंवरति ।
 ते मां वृणन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा वनमहराणि ॥
 हुनं नो अस्तु प्रयणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिन मा वृणोतु ।
 इदं हव्यं संविदनी वृषेधा हुन नो
 अस्तु चरित्पुत्थितं च ॥

ऋग्वेद का० ३ अ० ३ सू० १५ ।

अमिकों की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई थी ।^१

विनिमय :

यद्यपि पशुवन वाय का पहला स्रोत माना गया है, किन्तु उसके अतिरिक्त भी सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि के उद्योगों से भी यथाप्राप्त मात्रा में वाय प्राप्त होती थी ।^२ विभिन्न प्रकार के सोने के बने सिक्कों से पता चलता है कि पूर्व वैदिक (क्रमेद) काल में पशुवों के द्वारा विनिमय अधिक प्रचलित था, किन्तु इस युग में इन सिक्कों का प्रयोग व्यापार में लोग काफी तेजी से करने लगे थे । स्तूपय ब्राह्मण, काठक संहिता आदि में सिक्कों का उल्लेख मिलता है । फलतः व्यापारिक विचारों में काफी परिवर्धता क आ चुकी थी और समाज आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था ।^३

वन का वितरण :

कृषि तथा विभिन्न उद्योगों से किये गये उत्पादन के वितरण का माध्यम व्यापार तथा व्यवसाय था । व्यापार तथा व्यवसाय में कोई विशेष

१- तपमें कीलार्थ मायायि क्मरि रुपाय मणिक्कार
 भूमि वय सरव्याया षष्ठ्युक्कार हेत्य वृष्कार
 कर्मण ज्याकार दिष्टाय रज्जुसर्ग
 मृत्पथे मृगयुमन्तकाय श्वनिनम् ॥

- यजुर्वेद अ० ३०. ७ ।

२- नव पाणान्मवमिः स भिमीते दीर्घायुत्वः यज्ञवशारदाय ।
 हरिते व्रीणि रजते मीण्यसि मीणि तपसाविष्ठितानि ॥

- अथर्ववेद । ५: ६: २८

३- अय देवाः । अन्योऽन्यस्मिन्नेव जुह्वतश्चेतस्तेभ्यः
 प्रजापति रात्मानं प्रददौ यज्ञो देवामास यज्ञोसिह देवानामन्म ॥

- स० ब्रा० - ५, १ २

उत्तर नहीं था केवल यात्रा में अन्तर होता था । यातायात, विनिमय, तथा महाजनी के साधनों के कारण वाणिज्य का उत्पन्न अधिक था । उपर्युक्त दोनों कार्यों के लिये बाजार, यातायात आदि की समुचित व्यवस्था की गई थी । ऋग्वेद संहिता से पता चलता है कि उस समय का व्यापार काफी बढ़ा चढ़ा था ।

उस समय धन का वितरण असमान था । धनी वर्ग समाज में धन का संबंध कर अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील थे, जब कि गरीब लोग सामान्य सामाजिक स्तर से काफी नीचे गिर चुके थे । सामाजिक असमानता में पहले की अपेक्षा तेजी के साथ गहन और तीव्र होती जा रही थी ।

व्याज तथा ऋण :

व्यापार करने वाले भण्डियों ने, जो संधों के मालिक समझे जाते थे, व्याज एवं ऋण के लेन देन की प्रथा प्रचलित कर दी थी ।^१ ऋग्वेद में उल्लिखित व्याज तथा उधार लेने वाले के विवरण से पता चलता है कि इस समय ऋण लेने की प्रथा मौजूद थी, किन्तु कितने प्रतिशत व्याज किया जाता था, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता ।^२ क्रय-विक्रय में ऋणाल तथा निष्क का प्रयोग किया जाता था ।^३ तैत्तिरीय संहिता में भी 'ऋण' लेने को प्रचलन का वर्णन समुचित ढंग से किया गया है ।

१- त्व ह्यंग वरुण अधीचि पुनर्धेव्यव्यानिमूरि

मा अ पणिरं म्येतावता मून्मा त्वा वोचन्नराक्षं जनासः ।

- ऋग्वेद - का० ५ अ० ५ सूक्त ११.

२- यथा क्कां यथा श्कं संन्यवि ।

एवा दुःस्वपन्त्यं सर्वं द्विचतै सं नयामसि ॥

- ऋग्वेद का० ६ । अ० ५ सूक्त ४६ ।

३- एवा वृणाय नामहे श्कं निष्कान् दश एकाः

त्रीणि शतान्यवतां सहस्रा दश गोनाम् ॥

- ऋग्वेद का० २० अ० ६ सू० १२७ ।

जाय :

ऋग्वेद के १० वें मंडल में राजा को लोगों से कर लेने वाला कहा गया है, किन्तु अथर्ववेद में उसे करारोपण का भी अधिकार दिया गया है।^१ इसके अतिरिक्त मूर्खतामित्र सम्बन्धी अनेक विचार मिलते हैं। इस युग में राजा द्वारा विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति कर वसूलने के लिये कर दी गई थी।

महाजनी :

इस युग में घन का संकय श्रेष्ठ वर्ग के हाथों होता था और उन्हीं के द्वारा बादान प्रदान किया जाता था, किन्तु महाजनी का कोई अलग संगठन रहा हो इसका कोई विवरण नहीं मिलता। तैत्तिरीय ब्राह्मण में घन के बादान-प्रदान का अत्यधिक महत्त्व बताया गया है।^२ दूसरे की सम्मति को वे धरोहर के रूप में भी धारण किया करते थे। इससे स्पष्ट होता है कि बंकिा प्रणाली की रूप रेखा का विकास प्रारम्भ हो गया था।

कर :

उत्तर वैदिक काल में करों की संस्था में वृद्धि हो गई थी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जनसंख्या में काफी वृद्धि हो रही थी। राज्य के

१- इयं मम ग्रामे अन्वेष्टु गोज्ञ निष्ट मम यो अपित्रो अय्य ।

वर्षं दात्राहामा मयस्तु राजेन्दु शत्रु रन्व्यस्तर्वमस्मै:

—अथर्ववेद का० ४ अ० ५ सू० २२ ।

२- देवा दुराः संयेता वासु । ते देवा विजेयमुपयतेः ।

वग्नीषोमैदोस्तैजस्विनीस्तनुः संन्येदधतः । वदसु नो

अविष्यति । यदि नो वैष्यन्तीति ।

----- १

—तैत्तिरीय ब्राह्मण प्रभा० ३ अ० १

कार्यों में जैसे जैसे विस्तार होता गया, जैसे जैसे कर लगाने की आवश्यकता पड़ी, निश्चित है कि लोगों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई होगी। तत्पश्चात् क्राह्मण में राजा के द्वारा कई बार लोगों को कर मुक्तान करने की बात कही जाती है।^१

यातायात के स्थान :

वार्षिक प्रगति तथा व्यापार के लिये आवश्यक था कि यातायात के साधन हो। रथों के चलने के लिये राजमार्गों का निर्माण किया जाता था। ऋग्वेद में 'विषय' का प्रयोग किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि लोगों ने अपनी व्यापारिक तथा सामाजिक उन्नति के लिये सड़कों का निर्माण किया था।^२ इसके अतिरिक्त घोड़ा, हाथी, तथा समुद्री मार्ग में नावें तथा जहाजों का प्रयोग किया जाता था।

इस युग को वैदिक युग से अलग नहीं किया जा सकता, किन्तु ऋग्वेदिक समयता तथा ऋग्वेद के बाद की समयता में काफी अन्तर आ गया था। इसलिये इसका उल्लेख करना नितान्त आवश्यक था। ऋग्वेद की समयता 'ग्राम्य' कहलाती थी क्योंकि इसके अन्तर्गत ग्रामीण आर्थिक जीवन और ग्राम्य आर्थिक विचारों का विवरण प्राप्त होता है। किन्तु ऋग्वेद के बाद की समयता नगर की समयता हो गई और रहन सहन, कृषि, पशुपालन, उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय आदि की क्रियाओं में काफी अन्तर आ गया।

१- यः कामयेत् दाने कामा में प्रजाः स्युरिति

स पूर्व योः फल्यन्थोरग्निमादधौत ।

- तैत्तिरीय ब्रा० प्रपा० १ अनु० २ ।

२- भूतं च भविष्यस्य परिष्कृतौ विषयम् ।

- ऋग्वेद का० १५ अ० १ सूक्त २ ।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उपर वैदिक युग आर्थिक विचारों की दृष्टि से एक समृद्ध युग था । इस युग के बाद ही सामाजिक जीवन में काफी विस्तार हो गया और राज्य, राजा तथा राष्ट्र के आधार पर आर्थिक क्रियाओं का सम्पादन होने लगा, इसके साथ ही आर्थिक विचारों के विशेषज्ञ के रूप में अर्थशास्त्रियों का भी प्रादुर्भाव होने लगा ।

अध्याय ५

उपनिषद्

विज्ञान तथा विद्या, वृणाश्रम व्यवस्था, वन्य का महत्त्व,
वनोपार्जन के नियम, वन की लिप्ता का परित्याग, कर्म
की प्रधानता, भूमि की उत्पत्ति, कृषि, उत्पादन,
उत्पादन का ह्यास, वातुबों का ज्ञान, पशुपालन तथा
विनियम के प्रयोग, वधिविनाश कल्याण.

अध्याय ५

उपनिषद्

उपनिषदों का संबन्ध आध्यात्म विद्या से है। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप अर्थात् गुरु के समीप बैठ कर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद् कालीन समाज में ब्रह्म के स्वरूप, जीव तथा आत्मा के सम्बन्ध आदि का विवेचन किया गया है। परन्तु आध्यात्मिक जीवन को भी आर्थिक जीवन से कभी अलग नहीं किया जा सकता। उपनिषद्कार इस बात पर अधिक बल देते हैं कि मन को सार्वजनिक कर्तव्यों के उचित मात्रा में पालन करने तक ही सीमित रहने दिया जाय। वन और वासना की जितनी अधिक उपयोगिता है, उतनी सीमा तक ही उनमें मन को डुबाने दिया जाय। अति वाक्प्रेम, अति मोह, अति लोभ में, जो जन मानस हुआ पड़ा है उसके इस स्थिति से बिना ऊपर उठे न तो आत्म कल्याण संभव होगा, न उसमें मन ही लगेगा। उपनिषद् में आत्म लक्ष्य को प्रयुक्तता देने और मन को लौकिक वाक्प्रेमों से बचाने का रणनीति-स्थान पर प्रतिपादन हुआ है। इसी को सदाचार, तप, संयम, मनोनिग्रह, कर्मयोग आदि नामों से पुकारा जाता है। इस समय के लोगों ने आत्म कल्याण के पथ पर चलने का प्रधान आधार 'ब्रह्म शुद्धि' को माना है, क्योंकि उसी पर मन की शुद्धि भी निर्भर है। फलतः बाह्य व्यवहार आदि को अधिक प्रयुक्तता प्रदान की गई।

उपनिषदों में ब्रह्म की प्रधानता तथा आवश्यकता का उल्लेख किया गया है - ब्रह्मसूत्र उपनिषद् में कहा गया है कि 'एष पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्म से ही जीते हैं। ब्रह्म में ब्रह्म में विहीन हो जाते हैं। ब्रह्म ही सबको श्रेष्ठ है। इसलिये वह जीव-विशेष कहा

जाता है। जो साधक ब्रह्म रूप में जन्म की उपमासना करते हैं, वे उसे प्राप्त कर लेते हैं।^१ तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है कि 'जन्म की निन्दा न करें'। यह व्रत है। प्राण ही जन्म है। शरीर प्राण पर आधारित है। इसलिए वह जन्म में ही स्थित है। जो मुख्य यह जान लेता है कि मैं जन्म में ही प्रतिष्ठित हूँ, वह प्रतिष्ठावान् हो जाता है। जन्मवान् हो जाता है, पूजावान् हो जाता है, पशुवान् भी। वह ब्रह्मात्मा से सम्पन्न होकर महान् बनता है। कीर्ति से सम्पन्न होकर भी महान् बनता है।^२

विज्ञान तथा विद्या :

छान्दोग्योपनिषद् में अनेक प्रकार के शास्त्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण आदि सभी को विज्ञान की संज्ञा दी गई है। उपनिषद्कार के मतानुसार जितने भी शास्त्र हैं, वे सब विज्ञान के अन्तर्गत आते हैं। अतएव उन शास्त्रों से सम्बन्धित सारी

१- जन्माद्वै प्रजाः पूजयन्ते । काश्च पृथिवीश्रिताः
अपि जन्मेनैव जीवन्ति । जैनद पियन्तन्तः ।
जन्मेहि मृतानां श्रेष्ठं तस्मात्सर्वोपि क्यमुच्यते ।
सर्वदेतेज्यन् माप्नुवन्ति ये ऽन्नं ब्रह्मोपासते ।

२- जन्मं न निन्वात् तद्व्रतम् । प्राणो व जन्मम् ।
शरीरमन्माद्यम् । प्राणोऽशरीरं प्रतिष्ठितम् ।
शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्ममन्ने प्रतिष्ठितम् ।
स य एतदन्ममन्नेप्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ।
जन्मवानन्मादो व भवति । महान् भवति पूजया
पशुमिन्द्रैर्नवकीर्त्तन । महान् कीर्त्या ।

(तैत्तिरीय - २।२)

क्रियाएँ भी वैज्ञानिक होनी चाहियें ।^१ कारण वार्षिक क्रियाएँ भी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती हैं ।

वर्णाश्रम व्यवस्था :

उपनिषदों में वर्णाश्रम व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है । ऋग्वेदोपनिषद् के अनुसार चार आश्रम बताये गये हैं और इन चार आश्रमों के १६ भेद हैं । कौं तो सभी आश्रमों में वार्षिक वृत्ति का उल्लेख किया गया है, किन्तु गृहस्थ आश्रम को विशेष प्रसुतता प्रदान की गई है । गृहस्थ आश्रम में वार्ताकृषि, शालीकृषि आदि का विवेचन किया गया है । इनमें वार्ताकृषि वाले ही होती, पशुपालन, व्यापार, यज्ञ आदि की क्रियाओं को सम्पन्न करते हैं । इस प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा संन्यासी इन चारों की अलग अलग वृत्तियाँ बताई गई हैं ।^२

जन्म का महत्त्व :

उपनिषदों में जन्म को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया गया है । उपनिषद् कारों का कहना है कि "पृथ्वी के सभी प्राणी जन्म से उत्पन्न होते हैं, जन्म से ही जीवित रहते हैं और जन्म में ही लय होते हैं । जो जन्म को ब्रह्म मानकर उसकी कामना करते हैं, वे अवश्य पाते हैं क्योंकि जन्म ही प्राणियों

१- ऋग्वेद मगधो ध्येमि यजुर्वेद २८ सामवेदमथर्वणं चतुर्थीमितिहासपुराणं
पश्चमं वेदानां वेदं पितृ २ राशि देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं
देवविद्यां ब्रह्म विद्यां मृतविद्यां क्षात्र विद्यां नक्षत्र विद्यां
सर्पं देव जन विद्यामेतद्वम गवोऽध्येमि ॥

— ब्रह्मसूत्रोपनिषद्, सप्तम अध्याय, लण्ड १

सूत्र २ ।

२- देखिये— ऋग्वेदोपनिषद् ।

में श्रेष्ठ माना जाता है। यही सर्वोच्च कहा गया है। सब प्राणी जन्म से प्रकट होकर उसी से बढ़ते हैं। वह लाया जाता है और जन्म की प्राणियों का भक्षण कर लेता है, इसीलिये उसे जन्म कहा गया है।^१

प्राचीन काल की भाँति उपनिषदों में भी आर्थिक तथा धार्मिक क्रियाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया है। अर्थात् अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध बताया गया है, क्योंकि बिना जन्म के धार्मिक क्रियाओं की सफलता आसंभव है।

जन्मोपार्जन के नियम :

जन्मोपार्जन के नियम वर्ण व्यवस्था अथवा वर्णाश्रम के आधार पर ही बनाये गये थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को निम्न प्रकार से अपनी जीविका चलानी चाहिए, इनका अलग अलग विवेचन किया गया है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी को मित्राश्रम द्वारा, गृहस्थ को स्वयं उत्पादित कर तथा वानप्रस्थ एवं संन्यास के लिये भी नियमों का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषदों में जन्म को प्राण की संज्ञा दी गई है। एक स्थान पर कहा गया है कि 'ऊँ' नारायण से जन्म आया है। वह ब्रह्मलोक में पैदा है, फिर महासंवर्तक में पैदा है और फिर ब्रह्माद में पैदा है। इस जन्म को संन्यासी जल में धोकर वासी तथा पवित्र करके लाय, वह माँगा हुआ और अपने लिये तैयार किया हुआ भी न होना चाहिए। इस प्रकार संन्यासी को किसी से जन्म माँगना न चाहिए।^२

१- जन्माद्दे प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवी-क्रियाः ज्योवन्नेनैव जीवन्ति ।

----- सक्तो ऽति वपुर्वाणि । तस्मादन्नं तदुच्यते इति ।

- ब्रह्मानन्दबल्ली, द्वितीय अष्टाक

देहिने - अष्टम अष्टाक भी ।

२- नारायणाद्वा जन्म मागतमपक्वं ब्रह्मलोकं महासंवर्तके पुनः पक्वमादित्यै पुनः पक्वं ब्रह्मादि पुनः पक्वं बालं किं किञ्चन पदुचितं पुनर्मन्मथाचितमसंशुक्तम् श्रीयान्न-कंवन याचेत ।

- सुबालोपनिषद् आदित्य ब्रह्म, श्लोक १

वन की लिप्सा का परित्याग :

उपनिषदों में जहाँ एक ओर वन की प्रशंसा की गई है, वहीं दूसरी ओर उसे निन्दनीय भी बताया गया है। पशुवन, हाथी, मुनगा, अश्व, आदि की गणना वन के अन्तर्गत की जाती थी। अनेक प्रलोभनों के बावजूद महत्वाकांक्षी स कृषि, मुनि कभी विचलित नहीं हुआ करते थे। कठोपनिषद् में यमराज ने नचिकेता को तीन वरदान दिये थे। तीसरे वरदान में यमराज द्वारा अनेक प्रलोभन दिये गये, किन्तु नचिकेता अपने पथ से विचलित नहीं होता।^१ यमराज के कथन से स्पष्ट होता है कि पशुवन, स्त्रीवन आदि को तत्कालीन समाज में अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया गया था।

कर्म की प्रधानता :

कर्म प्रत्येक क्रिया को सम्पन्न करने का साधन माना गया है। उसके बिना चाहे वाध्यात्मिक क्रियायें हो, चाहे लौकिक, कोई भी सफल नहीं हो सकती। कठोपनिषद् में स्पष्ट कहा गया है कि 'कर्म फल रूप निधि अनित्य है, यह मैं जानता हूँ। अनित्य पदार्थों के द्वारा नित्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता।'^२ इसी कर्मवाद के सिद्धान्त की मान करवागे जाने वाले वाचयों ने अनेकानेक तर्क प्रस्तुत किये हैं।

- १- इमारामाः सर्णा सदयार्
न ही दुःशा लम्पनीया मनुष्यैः ।
वामिर्मत्पुन्तामिः परिचारयस्व
नचिकेतो मरणं मातुप्राप्ताः ॥

कठोपनिषद् प्रथम वल्ली, श्लोक २५ ।

न विधेन तर्पणीयो मनुष्यो
लप्स्यामहे विन्तमद्रादम के त्वा ।
जीविष्यामी यावदी दीक्षिष्यसित्वं
यस्मिन् में वरणीयः स खं ॥

कठोपनिषद् प्रथम वल्ली, श्लोक २० ।

- २- जानाम्यहं शैवधिरित्यनित्यं
न ह्यनुवि प्राप्यतेहि जुवंतत्

- कठोपनिषद्, (प्रथम अध्याय, श्लोक १० ।)

भूमि की उत्पत्ति :

उपनिषदों में सारी क्रियाओं का आधार ब्रह्म माना गया है। बाहे व क्रियायें वार्थिक हीं मा कीईं बीर । हुवालीपनिषत् में कहा गया है कि 'सृष्टि के पूर्वसत् नहीं था, अत् भी न था बीर सदासद भी न था । इनमें से तम्स् (ब्रह्म) उत्पन्न होता है, इस तम्स् से मूलादि वर्तकार की उत्पत्ति हुई । वर्तकार से वाकाश, वाकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल बीर जल से पृथ्वी हुई बीर यही ब्रह्माण्ड रूप कण्ड हो गया । इसमें केवल एक वर्ण तक रह कर प्रकृष ने उसके दो भाग कर दिये । नीचे का भाग भूमि बन गया । बीच में दिव्य पुरुष हजार मस्तक वाला, हजार बाँलों वाला, हजार पैरों वाला, हजार हाथों वाला रहा । उसने पल्लि फलों की मृत्यु को बनाया । बल्लीन कहा वाला, तीन मस्तक वाला, तीन पैर वाला बीर छोटा सा फरसा वारण किये हुए था । उसका नाम ब्रह्म था । उसी ने ब्रह्म में प्रवेश किया । उसने सात मानस पुत्र उत्पन्न किये । वे प्रजापति हुए बीर प्रजापति से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई ।^१

कृषि :

कृषि ही लोगों का प्रमुख उद्योग था । उसमें अनेक प्रकार के पदार्थों की लेती की जाती थी । यज्ञ के लिये दी जाने वाली सामग्री कृषि से ही प्राप्त

१- तदाहुः । किं तदासीत् ? तस्मै सहोवाच न सन्मा

सन्न सदसदिति ॥१॥

- हुवालीपनिषद् प्रथम स्कंध, मंत्र ६ ।

होती थी । कृषक तैरी की सिंचाई के लिये बचाप पर निर्भर करते थे, क्योंकि बरसात के दिन आते ही वे अपनी फसल की उपयोगिता समझ कर आनन्दित होते । पुरनोपनिषद् में कहा गया है कि 'जब तू जलवृष्टि करता है, तब तैरी यह प्रजा वन्न उत्पन्न होने की वाशा में आनन्दित हो जाती है ।' अर्थात् कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिये कृषक बचाव की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं ।

उत्पादन :

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि वन्न को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था । उपनिषद्कारों ने वन्न की अधिकाधिक वृद्धि करने की सलाह दी है । उनका कहना है कि वन्नोत्पादन ही प्राणियों का कल्याण संभव है । अत्यधिक वन्न का मंदार रहने वाला श्रेष्ठ कहा गया है ।^२

उत्पादन का ह्रास :

एक ओर यदि जल वृष्टि से अच्छी अच्छी फसलों को तैयार करने तथा समृद्धिवाली होने का विवरण प्राप्त होता है, तो दूसरी ओर अति वृष्टि से

१- यदा त्वमभिवर्धस्यसेमाः प्राणतेप्रजाः

आनन्द इप तिष्ठन्ति कामायान् पविष्यतीति

- पुरनोपनिषद् , द्वितीय प्रश्न, श्लोक १० ।

२- वन्नं बहु कुर्वति । तद् व्रतम् । पृथिवी वा वन्नम् ।

वाकाशोऽन्नाद । पुण्ड्र्यामाकाशः प्रतिष्ठितः

वाकाशेऽपृथिवी प्रतिष्ठित । - - - - -

वन्नवानन्नादो भवति । महानभवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मकीर्णैः ।

महान कीर्त्य ।

- सैतरीयोपनिषद्, नवम् अनुवाक ३ ।

पल्लवों के नष्ट हो जाने का भी सम्यक् विवेचन किया गया है । हान्दोग्योप-
निषद् में उद्वेग की रैती करने का विवरण प्राप्त होता है । उसमें यह भी
बताया गया है कि अकाल पड़ने पर लोगों की क्या स्थिति होती थी । अर्थात्
धनाभाव के कारण लोगों को एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों को जाना
पड़ता था । 'उपस्थित' कथि की कहानी से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों
में धनाभाव का कितना अधिक महत्व समझा गया है ।^१

धातुबों का ज्ञान :

इस काल में भी लोगों को धातुबों का ज्ञान था । सौने, चांदी आदि
के स्वर्णों का अनेकप्रकार प्रयोग किया गया है । जैसे तो इतने परिपक्व विचार
उपनिषदों में उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु संकेत मात्र से यह अनुमान लगाया जाता है
कि तत्कालीन विचारकों को धातु सम्बन्धी ज्ञान था । क्योंकि हान्दोग्योप-
निषद् में एक स्थान पर कहा गया है कि -- जब कंठा फूटा तो उसके दो
टुकड़े, चांदी रूप और स्वर्ण रूप हुए । जो चांदी रूप माने था वह पृथ्वी है
और सुवर्ण रूप स्वर्ण है, ----- ।^२

१- अर्धं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा

प्रवर्षति त इह ब्रीह्या औषधिवनस्पतयस्त

लमाणा इति जायन्ते तो ये स्रष्टुनिष्प्रपतरं

यो यो ह्यन्ममन्ति यो रेतः सिञ्चति तद्भूय एव भवति ॥

हान्दोग्योपनिषद्, अध्याय ५, श्लोक १०-६ ।

२- अदित्यो ब्रह्मत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमन्त्रदेवे

वमर्गं आसीत् । तत्समासीन्तत्समस्तवृक्षाण्डं

निरवर्तत सत्संबत्सरस्य मात्रामक्षयम्

तन्निरभिषत् ते अण्डक पाठे उक्तं च सुवर्णं चामयताम् ।

हान्दोग्योपनिषद्, अध्याय ३, १६ श्लोक १ ।

पशुपालन तथा विनिमय में प्रयोग :

उपनिषदों में विभिन्न प्रकार के पशुओं का जिक्र किया गया है। इससे पता चलता है, कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हथारों की संख्या में पशुओं को पालते थे। साथ ही पशु को ही विनिमय का माध्यम बनाया गया था। जब किसी से किसी को कोई वस्तु अथवा विधा प्राप्त करनी होती, तो वह उसके बदले में पशुओं को भेंट किया करता था। छान्दोग्योपनिषद् में एक स्थान पर कहा गया है, "जन भुक्ति के पुत्र को पौत्र ५, ६ सौ गायें हार, तच्चरीयुक्त रथ लेकर रैवण के पास गया और उससे उक्त भेंट देकर विधा प्राप्त करनी चाही थी, भुद्र होने के नाते ऋषि ने उसे विधा देने से इन्कार कर दिया। इसके बाद वह सहस्र गायें, हार, अपनी तच्चरी युक्त रथ लेकर उनके पास गया और तब उन्होंने किसी प्रकार उसे विधा दान देना स्वीकार किया।"^१ इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि पशुवन को ही विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। अन्य वस्तुएं भी इसके निमित्त प्रयुक्त की जाती थी।

अधिकतम कल्याण :

इन उपनिषदों में मानव के अधिकतम कल्याण की कल्पना की गई है। समाज में किसी भी प्राणी को वे किसी प्रकार से दुःखी नहीं देखना चाहते थे - 'पाशुपत ब्रह्मोपनिषद्' के प्रारम्भ में भी कामना की गई है कि के पूज्य देवी, हम कानों से कल्याण सुनें, आँखों से कल्याण देखें। सुदृढ़ कर्णों तथा देश के द्वारा हम्हारी स्तुति करते रहे और देवताओं ने हमारे लिये जो वायुष्म निर्धारित कर दिया है, हम उसे भोगें।"

१- छान्दोग्योपनिषद्, ऋषी अध्याय, द्वितीय स्कंध, १-५।

प्रायः वार्थिक उतार चढ़ाव की प्रक्रिया समाज का एक अंग मानी गई है । वैदिक युग तक सामाजिक विचार काफी प्रौढ़ हो गये थे । उसके बाद उपनिषदों में वाध्यात्मिकता अर्थात् वार्थिक प्रवृत्ति का प्रसार वार्थिक प्रवृत्ति की अपेक्षा अधिक हुआ । इसके फलस्वरूप वार्थिक विचारों की अधिक प्रगति सम्भव नहीं हो सकी और इस युग में ज्यों चिन्तन का त्याग कर वाध्यात्मिकता की प्राप्ति का प्रयास किया जाता रहा । यही कारण है कि इस युग में इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और वार्थिक विचारों का क्षेत्र ज्यों का त्यों फड़ा रह गया ।

अध्याय ६

महाकाव्यों में आर्थिक विचार१- रामायण

रामायण और आर्थिक विचार, वार्ता, सुशासित राज्य, वार्ता, वन, कर्म, वन का महत्व, चार पुरुषार्थ, राजा का महत्व, कृषि, सिंचाई, पशुपालन, वन, लाने, घास तथा उसका उपयोग, जलसंस्था, नमिक, क्रेणी, नण, विनियम, माप, संध, मुद्रा, उद्योग, व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यातायात, आवागमन के साधन, आय व्यय निर्धारण, आय के नीति, करारोपण।

२- महाभारत

सामाजिक स्थिति, राजा की स्योदा, कर्म का महत्व, वणार्थि कर्म की प्रधानता, भूमि के प्रकार, क्षेत्र सींचने के नियम, उपयोग, उत्पादन, वितरण, विनियम, फंजी तथा उसका उपयोग, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अम विभाजन, करारोपण संध तथा नण, मजदूरी, व्यवसायिक नीति, करारोपण के नियम, भूमिकर, करों की चोरी, शिल्प कला पर कर, जलसंस्था, नण तथा व्याज।

अध्याय ६
महाकाव्यों में आर्थिक विचार

रामायण

रामायण और आर्थिक विचार :

रामायण महाकाव्य काल का प्रथम ग्रन्थ है। इस महाकाव्य में मुख्यतः राम तथा रावण के परस्पर विरोधी गुणों - अवगुणों के विश्लेषण के द्वारा शासक की कुशलता एवं अकुशलता तथा शासन की लोकप्रियता तथा निरंकुशता का परिचय दिया गया है। एक ओर इसमें आदर्श समाज की रचना देवने को मिलती है तो दूसरी ओर सम्पत्ति का अपहरण करने वाले, समाज की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियों के विपरीत विचारों और नीतियों के आधार पर संगठित समाज की फाँकी देवने को मिलती है। इस युग की आर्थिक स्थिति को देवने से पता चलता है कि तत्कालीन आर्थिक विचारों का समाज के विकास में क्या योगदान था। यह भी पता चलता है कि आर्थिक विचारों का किस प्रकार और कितना विकास हुआ।

वार्ता :

जैसा कि पूर्व कालों के अध्ययन के समय कहा जा चुका है आर्थिक जीवन का सम्बन्ध वार्ता से था। वार्ता शास्त्र के अन्तर्गत, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य-व्यवसाय, उद्योग-धन्धों आदि का अध्ययन किया जाता है। रामायण के अनुशीलन से तत्कालीन अत्यन्त प्रौढ़ और विकसित वार्ता शास्त्र का पता चलता है। सामाजिक जीवन किस प्रकार कार्य एवं वेतन के आधार पर विभक्त और स्थिरीभूत हो गया था, किस प्रकार समाज चारों वर्णों में विभाजित हो गया था और वर्ण व्यवस्था प्रतिष्ठित हो गयी, किस प्रकार जन्मना लोग विभिन्न वर्णों, जातियों, वैश्याओं में बंट गये थे - इन सारी बातों के स्पष्ट प्रमाण और

उदाहरण वाल्मीकीय रामायण में आदि से अन्त तक मिल जाते हैं ।^१

रामायण काल के पूर्व वैदिक काल में ही आर्यों ने एक सुसंगठित समाज की रचना कर डाली थी । इसमें आर्थिक क्रियायें पूर्ण रूप से पुष्पित, पल्लवित तथा फलित हो रही थी । किन्तु धीरे धीरे इस काल तक में सामाजिक व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था । अब पूर्व की अपेक्षा में मुख्यव्यवस्था एवं श्रेष्ठतम कलाओं का आविष्कार हो चुका था । इस युग में कला की, शिल्प की अत्यधिक उन्नति हुई । शासक स्वयं तो योग्य होता ही था । वह राज्य की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिये भी योग्य पुरुषों की नियुक्ति किया करता था । विभिन्न प्रकार के कार्यों की प्राप्ति हेतु किसी एक कुशल व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था ।

सुशासित राज्य :

इस काल में मुख्यव्यवस्था एवं सुशासित राज्यों का आर्थिक प्रबन्ध वर्तमान समय के राष्ट्र जैसा हुआ करता था । जहाँ कहीं ब्राह्मणता दिलायी पड़ती वहाँ लोगों को शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करना कठिन हो जाता था । संपन्न व्यक्ति लोगों के मय से अपने घर के दरवाजों को बन्द रखते, व्यापारी अधिक मात्रा में भार लेकर यात्रा करने में मय का अनुभव करते । कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के लिये अपने को अधिकारी नहीं बना सकता, संप्रभुता की अनुपस्थिति में लोग परस्पर एक दूसरे के साथ अमानवता का व्यवहार करते थे । वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति न होता जो कानूनों तथा मर्यादाओं को कायम रख सके । शासक के

१- कश्चिदे दयिताः सर्वे कृषिगौरवा जीविनः ।

वातायिा संश्रितस्तात लोकोहि सुतमेष्टौ ।।

रामायण (अयोध्या कांड, १००-४८)

जमाव में कुराखियों में वृद्धि होती, अनेतिक्ता तथा कुरदा बढ़ती जाती । किन्तु, इसके विपरीत राजा इस बात के लिये प्रयत्नशील होता था कि उसके राज्य में सभी सुखी हों और राज्य पूर्णतया समृद्धशाली बने । बाल काण्ड के पंचम सर्ग में कौसल जनपद तथा अयोध्या नगर की व्यवस्था के चित्र लींचा गये हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय राज्यों की स्थिति ऐसी थी ।^१

वार्ता :

प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का स्वरूप वार्ता के रूप में विद्यमान था ।^२ इसका प्रयोग भी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा उद्योगों के लिये किया जाता था । रामायण में भी वार्ता को अर्थशास्त्र का एक प्रमुख अंग माना गया है । कृषि, पशुपालन, तथा व्यापार मुख्य रूप से इसके अन्तर्गत प्रयुक्त होते, किन्तु यह अध्ययन की दृष्टि से इतना महत्त्वपूर्ण विषय बन गया कि लोगों ने इसे अन्य शास्त्रों (जान्बीशिकी, ऋषी, इण्डनीति) से भी सम्बद्ध कर दिया । रामायण में इसका समुचित प्रयोग देखने को मिलता है । यह वार्ता जिसे हम आधुनिक अर्थशास्त्र कह सकते हैं, कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा अन्य आर्थिक विषयों का एक शास्त्र बन गया था । विशेषतः लोगों ने कृषि को इसके अन्तर्गत अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया । कड़ी सतर्कता से वे इसमें वर्णित नियमों

१- कौसलों नाम मुदितः स्फुटीता जनपदो महान् ।

निविष्टः सरयू तीरे प्रभूतावन चान्यवान् ॥

अयोध्यानामनगरी तत्रासील्लोक विभुता ।

मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम् ॥

तां तु राजा वसत्रयो महाराष्ट्र विवर्धनः

पुरी मावासयामास दिवि देव पतिर्यथा ।

बालकाण्ड, पंचम सर्ग पृ० ३६, श्लोक ४, ५, ६, ६.

२- वसत्रश्च चतुर्वर्गान सप्तवर्गं च तत्त्वतः ।

अष्टवर्गं त्रिवर्गं च विधास्त्रिभुवनं राघवः ॥६॥

अयोध्याकाण्ड, सर्ग १०० पृ० ४४७ ।

को कार्यन्वित करते थे। राम का मत की सम्पूर्ण प्रजा को कृषि तथा अन्य व्यवसायों में संलग्न करने का आदेश, इसके महत्व की सत्य सिद्ध करता है।
 तात, कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति पात्र हैं न? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील होता है।^१ समाज में तत्कालीन कृषि एवं व्यापार व्यवस्था की सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त था, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

धन-का :

इस काल में धन व क' शब्द का प्रयोग केवल सिक्कों के रूप में नहीं किया जाता था बल्कि इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुयें जैसी अन्न, पशु, गृह और भूमि, गाय, हाथी, घोड़े, ऊन तथा मृगवर्ग आदि की सम्मिलित किया जाता था। २ सचमुच इनका प्रयोग सामुदायिक वार्षिक विकास के लिये किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि क' शब्द का एक निश्चित स्वरूप धन हुआ था। प्रत्येक वस्तु जिसमें विनिमय क्षमता हो क' कहलाती थी।

धन का महत्व :

तत्कालीन समाज में व्यक्ति तथा राष्ट्र के आर्थिक जीवन में धन का महत्व सर्वस्वीकृति था। राजा का यह प्रथम कर्तव्य था कि वह अपने राष्ट्र की धन धान्य से सम्पन्न रहे, जिससे वह हर प्रकार की विपत्ति का सामना कर सके। इसके साथ ही कर्मचारियों की कुशल रतना भी अत्यन्त आवश्यक था। राम भरत

१- कच्चिन् तै दयिताः सर्वे कृषि गोरक्षा जीविनः

वातीया संश्रितस्तात् लोको पं सुतमेपते ॥४७॥

२- कच्चिन्नागवर्नं गुप्तं कच्चिन् तै सन्ति धेनुकाः

कच्चिन्ना गणिकाश्वानां कुश्वराणां च तुप्यासि ॥४८॥

(अयोध्याकांड सर्ग १०० पृ० ४४६)।

से पूछते हैं कि काम काज में लगे हुए सभी मनुष्य निहार होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते ? क्या वे सब तुम्हें सदा दूर तो नहीं रखते ? क्योंकि कर्म-चारियों के विषय में मध्यम स्थिति का अवलम्बन करना ही अस्तिवि का कारण है ।^१

इसी प्रकार धन के महत्त्व की व्याख्या करते हुए श्रीराम कहते हैं, 'क्या तुम्हारे सभी दुर्ग (बिड़े), धन-धान्य, वस्त्र, शस्त्र, जल, यन्त्र (मशीन), शिल्पी तथा मजदूर सैनिकों से घेरे घरे रहते हैं ।^२ इन प्रश्नों में निहित विचारों से यह स्पष्ट है कि राष्ट्र के विकास हेतु धन (सम्पत्ति) की प्रसुक्ता दी गई थी ।

चार पुरुषार्थ :

रामायण में चार पुरुषार्थों का सम्बन्ध आर्थिक क्रियाओं के साथ जोड़ा गया है । उस समय इन पुरुषार्थों का हतना अधिक महत्त्व था कि बिना उनके सम्यक् प्रयोग के उन्नति की संभावना कदापि नहीं की जाती थी ।

राम भारत से पूछते हैं, 'तुम कर्म द्वारा धर्म को क्या धर्म द्वारा कर्म को हानि तो नहीं पहुंचाते ? क्या वासुकि और लोक रूप काम के द्वारा धर्म और कर्म दोनों में बाधा तो नहीं आने देते ? ----- क्या तुम समय का विभाग करके धर्म, कर्म और काम का योग्य समय में सेवन करते हो ?' इन प्रश्नों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त पुरुषार्थ ही तत्कालीन समाज में सम्पूर्ण क्रियाओं

१- कञ्चिन्म सर्वं कर्मात्माः प्रत्यक्षास्ते विज्ञेय्या

सर्वं वा पुनरुत्पृष्टा मध्यमेवात्र कारणम् ॥

२- कञ्चिद् दुर्गाणि सर्वाणि धनधान्याद्युद्योदकैः ।

यन्त्रैश्च प्रतिपूर्णाणि तथा शिल्पि मजदुरौ ॥

(अयोध्याकांड, र्ग १०० पृ० ४४६, श्लोक, ५२, ५४)

के मूल के रूप में विद्यमान थे । १

राजा का महत्व :

सामाजिक नियंत्रण एवं विकास की दृष्टि में राजा ही राजा की कल्पना की गई और धीरे धीरे उसका महत्व बढ़ता ही गया । रामायण में दशरथ की मृत्यु के बाद राज्य राजा से रहित हो जाता है । उस समय कृष्ण-गण राजा के महत्व को बताते हुए कहते हैं, 'जहां कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विधुन्वालाओं से अलंकृत महान् गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता । जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहां के क्षेत्रों में मुट्ठी उठ्ठी के बाण नहीं बिखरे जाते । राजा से रहित देश में पुत्र, पिता और स्त्री पति के कष्ट में नहीं रहती । इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा का एक विशेष महत्व था और वह समस्त आर्थिक क्रिया-प्रक्रियाओं का नियन्ता होता था ।

कृषि :

कृषि देश का प्रमुख उद्योग था । उसी की उन्नति पर राष्ट्रा की उन्नति निर्भर करती थी । रामायण में अनेक स्थलों पर कृषि सम्बन्धी कबी

१- कञ्चिदर्थेन वा कर्मण्यं धर्मेण वा पुनः

उभौ वा प्रीतिर्लोभेन कामेन न विजायते ॥

कञ्चिदर्थं च कामं च धर्मं च जयतीति

विमल्यं काष्ठं कालज्ञं सर्वान् शरदसेवते ॥

(अयोध्याकांड, सर्ग १०० श्लोक ६२, ६३)

२- नाराजके जनपदे विधुन्वाली महारुध्नः ।

व्यवर्णति पर्वन्मौ महीं दिव्येन वारिणा ॥

नाराजके जनपदे बीजं मुष्टिः प्रकीर्णते ।

नाराजके पित्रः पुत्रो मायी वा वर्ततेवसे ॥

(अयोध्याकांड, सर्ग ६७ श्लोक ६-१०)

मिलती है। राम के बन जाते समय हरें मरें जंगल, तथा धन धान्य से सम्पन्न क्षेत्र और उद्यान मिलते हैं^१ इससे स्पष्ट होता है कि उस समय की कृषि व्यवस्था अत्यधिक विकसित थी। उस समय अधिकांश लोग खेती करते थे। इसका ज्ञान हमें उस समय होता है, जब राम के बन जाने पर सारे लोग अपनी खेती बारी छोड़कर राम के साथ जाने के लिये तैयार हो जाते हैं। पुरवासी कहते हैं कि हम लोग बाग, बगीचे घर द्वार और खेती बारी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुःख मुक्त के साथी बने।^२

खेती करने के लिये पहले भूमि का शोधन करना आवश्यक था। भूमि शब्द का प्रयोग केदार काश द्रोत्र के रूप में किया जाता था। राजा जनक कहते हैं कि 'यज्ञ के लिये मैं भूमि शोधन करते समय क्षेत्र में छल चला रहा था'^३ अतः स्पष्ट है कि कृषि करने का सर्वोत्कृष्ट ज्ञान उस समय के लोग रखते थे।

१- ततो धान्य धनोपेतान दानशील्वनाग्निज्ञान ।

अक्षुतशिवमयान् रम्यांश्चैत्ययूप समावृतान् ।

उद्यानम्वणोपेतान सम्पन्न सलिलाश्रयान् ।

सृष्ट पुष्ट बनाकीर्णान् गोकुला कुल से वितान ॥

रक्षाणीयान नरेन्द्राणां वृत्तयोच मिनादितान् ।

रथैव पुराणव्याघ्रः कौसलानत्यवर्तत

(अयो० सर्ग ५० श्लोक ८, १०-११)

२- उद्यानानि परित्यज्य द्रोत्राणि च गृहाणि च ।

एक दुःख मुक्ता राममुवाच्वाम धार्मिकम् ।

- अयो० सर्ग ३३, श्लोक १७ - देखिये १८८२१ भी ।

३- त्वं मे कृषतः द्रोत्रं लाहंगलादुत्थिता ततः

द्रोत्रं शोधयता ----- ॥

- बालकाण्ड, सर्ग ६६, श्लो० १३ ।

सिंचाई :

कृषि प्रधान देश भारत के किसान जनादि जल से वर्षा पर ही निर्भर सफल खेती के लिये निर्भर करते रहे हैं। साथ ही वे वैकल्पिक साधनों के द्वारा भी खेती की सिंचाई का कार्य करते थे। रामायण में कहा गया है कि कौसल एक ऐसा जनपद था, जहाँ के लोग खेती की सिंचाई हेतु केवल वर्षा पर ही वास्तविक न थे। कुंए, तालाब आदि की भी व्यवस्था थी, जिनका उपयोग वे समय समय पर किया करते थे। अयोध्या का वर्णन करते हुए राम कहते हैं, "जहाँ नाना प्रकार के वनस्पति आदि महायज्ञों के बहुत से धन्य प्रदेश (वसुधैव कुटुम्बक) व शोभा पाते हैं, जिनमें प्रतिष्ठित मुख्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देव स्थान पोंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा सम्पन्न दिखते हैं, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिये वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहनापड़ता (नदियों के जल से सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुन्दर और हंसिक पशुओं से रहित है) जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की सानें, जिसकी शोभा बढ़ाती हैं ----- वह अपना कौसल देश धन धान्य से सम्पन्न और सुखपूर्वक क्या हुआ है न ?"

गोमती नदी के किनारे सुन्दर उपजाऊ भूमि थी, जिसे बहार कहते थे। वहाँ खेती तथा नायों को चरने की पर्याप्त सुविधा थी। अयोध्याकाण्ड के ४२वें

१- कञ्चिज्यैत्यस्तीर्षः सुनिविष्ट जनाकुलः ।

देवस्थानैः प्रपामिष्व तटाकैश्चोपशोभिता ॥

विवाजितौ नरः पापिमेव पूर्वं दुरक्षितः ।

कञ्चिज्जनपदः स्फूर्तिः सुखं वसति राघवः ॥

अयोध्या. सर्ग १०० श्लोक ४३-४६ पृष्ठ ४४६ ।

सर्ग में वेदश्रुति गोमती, सरयु आदि नदियों का उल्लेख मिलता है ।^१ इन नदियों के जल का उपयोग लेती की सींचने के लिये भी किया जाता था ।

पशु पालन :

ग्रामीण राज्यों में कृषिक के अतिरिक्त पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय था । पशुओं की भी एक प्रकार का धन माना गया है । लोग गायों की हजारों की संख्या में पालते थे । अयोध्याकांड के सर्ग ५६ में एक रथान पर तमसा नदी के किनारे पर चरती गौबों के समूह का उल्लेख किया गया है 'तमसा का वह तट गौबों के समुदाय से भरा हुआ था ।'^२ पशुपालन केवल ग्रामों में ही नहीं अपितु नगरों में भी किया जाता था । अयोध्या में पशुपालन का उल्लेख मिलता है ।^३ इस बात गौबों को दान में देने से तात्पर्य यह है कि दान उपयोग की चार गतियों में से एक था और इसे प्रथम स्थान दिया गया है । वास्तव में पशुधन लोगों की अमूल्य निधि होती । इसका उपयोग वे दान जैसे पुण्य कार्यों में किया करते थे । इस प्रकार गाय, बैल तथा घोड़ा देश की वार्षिक व्यवस्था में प्रमुख सहायक माने जाते थे । इसके अतिरिक्त ऊँट, आदि पशुओं की भी अलग अलग उपयोगिता थी ।

१- गत्वा तु सुचिरं काठं ततः सीत वहां नदीम् ।

गोमतीं गोमूलाउपाम्तरत् सागरं गाम् ।

गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघ्रीं ह्येः ।

मयूरं क्वाभिक्रान्तं ततार स्पन्धिका नदीम् ॥

(आयोध्याकांड, सर्ग ५६, श्लो० ११-१२, पृ० ३१६)

२- गौडता कुलीरया हतपसया विदुरतः ।

(अयोध्याकांड, सर्ग ५६, श्लो० १७)

३- एव सुकौ नरपति ब्राह्मणैर्वैदपारगः ।

गवां सत सहस्राणि वक्षीम्यो वदीनपः

(वाल्मीकि, सर्ग १४ श्लो० ५४)

वन :

रामायण कालीन लोगों की सम्पत्ति का एक अन्य स्रोत वन था । इससे केवल व्यक्तिगत हित ही नहीं अपितु सारे समाज और देश का हित होता था । पुरुषों की सुविधा, लकड़ियों की आवश्यकताएं, अनेक प्रकार के फसालें, केसर, चन्दन आदि अनेक महत्वपूर्ण वृक्षों का उपयोग वार्षिक दृष्टि से महत्व पूर्ण समझा जाता था । लोग इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के उपयोगों को जन्म देते जिनका सम्पूर्ण देश में प्रचलन था । रामायण में वन सम्पदा का उल्लेख बार बार मिलता है । १

१- मया विसृष्टा मरतो महीमिमां
सशैल तण्डां सपुरोपकाननाम् ।
शिवास्तु सीमास्वतुशास्तु केवलं
त्वयां यदुक्तं नृपते तथास्तु तदा ॥

(अयोध्याकांड, सर्ग ३४ श्लोक ५६ ।)

मवान् वरुण सहस्रत्राद पृथिव्यां नृपते पतिः ।
अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्क्षिताता
(वशी, श्लोक २८)

अवस्थाय निपातेन किञ्चित्प्रकिलन्नादवला ।
वनानीं शोभते धूमिर्निविष्टतरुणातपा ॥२०॥
(अरण्य कांड, सर्ग ११६)

वनं कुसुता घट दिव्यं वासी धुनाण पत्रवत् ।
दिव्य नारी फलं शम्भुवत तत्कीर्णैरमिषैश्च तु
(अयोध्याकांड, सर्ग ७६, श्लोक १६)
(देखिये सम्पूर्ण सर्ग)

ताने :

रामायण काल के लोगों का जीवन, देश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की धातु तानों से संबन्धित था । व्योम्या की तानों से पायी जाने वाली तन्नि बस्तुओं की बर्षा राम करते हैं । अनेक रंगों की धातुएं पाई जाती थीं, जिससे नाना प्रकार के वास्तुगणों का निर्माण किया जाता था । धातु की निर्मित चट्टानों का भी उपयोग लोगों के द्वारा किया जाता था । लोगों में मानसिद्ध तथा गैरिक की अत्यधिक मांग थी । लोग सोना, ताँबा आदि अनेक धातुओं से विभिन्न प्रकार के वास्तुगणों का निर्माण करते थे । स्थान-निर्मित औजारों का प्रयोग लोग अपने जीवन में करते थे । इस प्रकार देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार के तन्नि पदार्थों के प्रति विज्ञात थे । उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण कर उन्हें व्यापार का अच्छा बीत बना लिया था । रामायण के विभिन्न स्थलों में तानों तथा उनके धातुओं के उपयोग का वर्णन मिलता है ।^१

धातु तथा उसका उपयोग :

रामायण का सर्वेक्षण करने पर विभिन्न प्रकार के तन्नि पदार्थों, उनकी उन्नति सम्बन्धी विचारों एवं वस्तुओं के संज्ञे हमें मिलते हैं । पर्याप्त मात्रा में धातुओं का उपयोग तत्कालीन उद्योगों की उन्नति का प्रमाण है । कृषि पदार्थों के उत्पादन के अतिरिक्त सोना, चाँदी, जस्ता, लौहा आदि धातुओं से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अथवा निर्माण किया जाता था । इन्हीं धातुओं से निर्माण किये गये वास्तुगणों को सभी स्त्री पुरुष पहनते थे । वास्तुगणों की निर्माण-कला का चरमोत्कर्ष इस युग की श्रीमण्डित कर रहा

- १- व्योम्याकांड, सर्ग ६५, श्लोक, ५-६, बालकांड-सर्ग १४
श्लोक ५४, सर्ग ३७ श्लोक १८, वारण्य कांड, सर्ग २६
श्लोक २७, सर्ग ४१ श्लोक ४१, सर्ग ४७ श्लोक ४१ ।

था । रामायण के विभिन्न स्थलों पर वायुओं तथा उनके निर्मित वस्तुओं का विवरण प्राप्त होता है ।^१

जनसंख्या :

जनसंख्या की कोई सही गणना का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, किन्तु इसका अवश्य कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्त्वर्षी की संख्या में (अयोध्या में) निवास करते थे । उस जनसंख्या में किस-किस कोटि के लोग होते थे इसका भी विवरण प्राप्त होता है । राम भारत से कहते हैं, "तात ! अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है, उसका जैसा नाम है, वैसा ही गुण है । उसके दरवाजे सब ओर से खुलते हैं । वह हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण है । अपने अपने कामों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सत्त्वर्षी की संख्या में सदैव निवास करते हैं । वे सबके सब महान् उत्साही, जितेन्द्रिय

१- तां सत्यनामां दुहृतौरणाम्गलां

गुहैर्विचित्रैश्च शोभितां शिवाय --- ॥

(बालकांड, सर्ग ६ श्लोक २८)

प्रभाव दिग्महावीर्यैर्मैव किञ्चित्क संनिभिः

तीक्ष्ण सिपशिशिरैर्मैव वर्णाभिरावृतैः

बालकांड, सर्ग ५४ श्लोक २२ ।

विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिये देखिए :-

मुन्दर कांड, सर्ग ४६ श्लोक २२, सर्ग ४९ श्लोक १२,

लंकाकांड, सर्ग ३ श्लोक १३, अयोध्याकांड, सर्ग ३९ श्लोक ३०,

लंकाकांड, सर्ग ४५ श्लोक २३, मुन्दर कांड सर्ग ४७ श्लोक २,

अरण्य कांड सर्ग ६४, श्लोक ४५, अयोध्या कांड सर्ग ८०,

श्लोक ७ तथा श्लोक १ आदि ।

और श्रेष्ठ है। नाना प्रकार के राज मन्त्र और मन्दिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नारी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी वसुधैव कुटुम्बकम् शालिनी नारी अयोध्या की तुल्य भलीभांति रक्षा तो करते हों न ?^१ इन विचारों से तत्कालीन नागरिक समृद्धि का भी पता चलता है।

अमिक :

उद्योगधंधों की दृष्टि से भी यह युग काफी विकसित था। अतः नाना प्रकार के कार्यों में रत रहने वाले अमिकों का उल्लेख मिलता है। रामायण के अनेक स्थलों पर वर्णित अमिकों से यह सिद्ध होता है कि कुशल तथा अकुशल दोनों प्रकार के अमिक उस समय थे। कुशल अमिकों की सर्वत्र प्रशंसा की गई है। अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि के निर्माण में विभिन्न प्रकार के अमिकों का वर्णन किया गया है 'ऊंची नीची सजल भूमि का ज्ञान रखने वाले, सूत्र कर्म (झावनी आदि बनाने के लिये सूत धारण करने) में कुशल मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरीर, भूमि जोड़ने या छुटाने आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिये तत्काल साधन उपस्थित करने वाले, जल के प्रवाह को रोकने वाले बेतन मोगी कारीगर यवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बड़ई, मार्गदर्शक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटारई, सूय आदि बनाने वाले,

१- वीररथ्युचिता पूर्वमस्माकं तात पूर्वकैः ।

सत्यनामां दुर्द्वारां हस्त्यम्बरथ संकुलाम् ॥

झाङ्गोः शोत्रिर्विश्वेः स्वर्कम निरतेः सदा ।

जितेन्द्रियमहोत्साहैर्मुताभायैः सहस्रशः ॥

प्रासादे विविधाकारैर्मुतावैक्यना कुलाम् ।

कञ्चित् समुदितां स्फुटीता मयोध्यां परिरक्षसे ॥

(अयो० सर्ग ११० श्लो० ४०-४२)

चमड़े का चारजामा आदि बनाने वाले आदि अधिक बताये गये हैं ।^१

ऋणी :

ऋणी व्यापारिक संघ का एक प्रमुख अंग था । वसराप की मृत्यु के बाद एक स्थान पर यह उल्लेख प्राप्त होता है कि 'ये मंत्री आदि स्वजन, पुरवासी तथा सैठ लोग अभियेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं ।'^२ यहाँ पर ऋणी विशेष का बोध होता है । डा० राधा कुन्द मुखर्जी के अनुसार संघ अथवा समा विभिन्न जातियों का स्वरूप होती, किन्तु सामूहिक तौर पर वे कार्य करते थे ।^३

१- अथ भूमि प्रवेक्षज्ञाः सूत्र कर्म विहारदाः ।

स्वकर्माभिरताः शूराः तनकायन्त्रास्तथा ॥

कर्मादिकाः स्थापतयः पुरुषा पन्त्रकोविदाः ।

तथा वर्षक्य श्वेद मार्गिणो वृक्षातदाकाः ॥

सुप काराः सुधाकाराः वंश चर्मकृतस्तथा ।

समर्थ । ये च दुष्टारः पुरतस्तस्य प्रतस्थिरे ॥

(अयोध्याकाण्ड, सर्ग ८०-१ श्लो० १, ३)

२- अभियेचनिकं सर्वमिदं मादाय राघव ।

प्रतीक्षाते त्वां स्वजनः ऋणायश्चतुपात्मक ॥

(अयोध्याकाण्ड, सर्ग ७६, श्लो० ४)

३- An assembly composed of men of different castes

but following a common vocation. The terms Ayodhya Srani implied a corporation of soldiers, or a guild which combined economic and warlike functions.

Beni Prasad, State in Ancient India,
p. 113.

गण :

गण का प्रयोग अधिक संघों के लिये हुआ करता था । गणबल्लभ^१ उस संस्था के प्रधान हुआ करते थे । भरत जब राम को जंगल से वापस लाने के लिये जा रहे थे, उनके साथ में गण बल्लभों के जाने का भी उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त इस काल में विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कार्य करने वाले व्यवसाहियों और व्यापारियों का उल्लेख रामायण में मिलता है ।^२

विनिमय :

निष्क उस समय का प्रधान विनिमय साधन था ।^३ गायों के द्वारा भी विनिमय का कार्य किया जाता था जिसे हम वस्तु विनिमय कह सकते हैं । विश्वामित्र, वशिष्ठ को हजारों गायें भेंट के बदले में देते हैं ।^४ यद्यपि सौने और चांदी की धातुओं का प्रयोग आदान प्रदान में किया जाता था तथापि उसे गायों का स्थान नहीं प्राप्त हो सका था । वरुण, वशिष्ठ को भेंट में सौना चांदी के साथ लाखों गायें प्रदान करते हैं । विभिन्न स्थानों पर गायों के विनिमय को अधिक महत्व प्रदान किया गया है । देश में पशुधन की बाहुल्यता थी । गायों का प्रयोग मानक मूल्य के रूप में किया जाता था ।^५

१- अयोध्याकांड, सर्ग ८१ श्लो० १२

२- देखिये, *India in the Ramayana Age*, P. 249-250.

३- रता, रवाध्याय कण्ठो बयं नित्य हि भूमिष ।

निष्कपं विक्रिषदेवैह प्रयच्छत भवानिति ॥

४- बालकांड सर्ग ५३ श्लोक ६ ।

५- मणि रत्नं सुवर्णं वा गावो यदा संपुष्टम् ।

तत् प्रयच्छ नृप वैष्ट वरण्या न प्रयोजनम् ॥

एव पुनर्न नरपतिर्वाहनार्थं वैदपारगः ।

गवां ज्ञा सहस्राणि दत्त तैम्यी ददौ नृपा ॥

दत्त कोटिं सुवर्णं स्य रजतस्य चतुर्गुण ।

(बालकाण्ड सर्ग १४ श्लो० ४८, ४९, ५०)

देखिये किष्किंदाकांड सर्ग ५ श्लो ४, बालकांड सर्ग ६१ श्लो० १३)

दैनिक मजदूरी व श्रमिकों का पारिवारिक वातु-निर्मित सिक्कों के द्वारा ही दिया जाता था जिन्हें निष्क कहते थे । कैक्य (काश्मीर) के राजा ने भरत को २,००० सोने के सिक्के दिये थे ।^१ राम लक्ष्मण को कुश और लव को १८,००० सोने के सिक्के देने की आज्ञा देते हैं ।^२ १,००० सिक्के (निष्क) राम के द्वारा स्वयं की भेंट करने का विवरण मिलता है । नेल्सेस को भी निष्क कहा जाता था क्योंकि इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध था ।

यह निर्णय करना कठिन है कि निष्क वर्तमान सिक्कों की मांति ठप्पेदार थे या नहीं । बिना ठप्पे के सिक्के दो प्रकार के प्राप्त होते हैं, सोना के और चांदी के । दशरथ ने ब्राह्मणों को करोड़ों सिक्के दान किये थे ।^३ उनकी नाप तौल तथा वाकार का विवरण मिलता है । जम्बूनाद एक निर्धारित मूल्य का सिक्का था । साथ ही १० करोड़ सोना और ४० करोड़ चांदी के सिक्के पुरास्तियों को दिये गये थे । उस समय सोने के एक सिक्के की कीमत चांदी के चार सिक्कों के बराबर थी । उक्त सिक्कों में परस्पर समता पायी जाती थी ।

१- एवम निष्क सप्तत्रिंशे द्वे शोडशाब्दास्तानि च ।

सत्कृत्य कैकयी पुत्र कैकयी वनमादिशत

२- उत्तर कांड सर्ग १४ श्लो० १७-१८, अयोध्याकांड सर्ग ३२,

श्लो० १०, सुन्दर कांड, सर्ग २२५ ।

३- ततः प्रसर्पकैव्यस्तु क्षिण्यं सुसमाहितः ।

जम्बूनदं कौटिसंस्था ब्राह्मणैर्म्योददोतदा ॥

वरिष्ठाय शिवायाम कस्ताभरणं पुष्पम् ।

कस्मैचिद् याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ॥

(बालकाण्ड सर्ग १४,

श्लो० ५३-५४)

माप :

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की मापने के लिये लोगों ने निश्चित इकाइयाँ बना रखी थी। इस पदार्थ की मापने की इकायी दो थी। १ घन का विभाजन प्रविभाग कहलाता था^२, विभिन्न प्रकार के दौत्रों की मापने की इकाई बंड थी।^३ दूरी की मापने के लिये योजन का प्रयोग किया जाता था। वात्सीकि योजन की दो रूपों में प्रयुक्त करते हैं, राज्य के रूप में, यह चार कौश के बराबर होता है। एक कौश एक हजार यव (यव - ४घन(हाथ) या दो गज) लम्बा होता था। इस प्रकार एक योजन = ८०० या साढ़े चार मील) लेकिन योजन २०० गज के भी माना जाता था।

संघ :

उस समय हमारे व्यापार संबंधों की तरह एक सुसंगठित निगम था जिसमें शिल्पी तथा व्यापारी सम्मिलित होते। यह सामाजिक एवं राजनैतिक मामलों में बड़ा महत्त्व रखता था। राम के पास गये हुये अनेक व्यापारियों तथा वणिकों का विवरण प्राप्त होता है।^४ वे विभिन्न कार्यों में श्रिष्टा

१- पश्य द्रोढ प्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण
मथुनि मधुकारीभिः सम्पूतानि नौ नौ ।

अयोध्या कांड सर्ग ५६ श्लो० ८

२- बाहु कांड सर्ग १४ श्लोक ५२ ।

३- लंका कांड, सर्ग २२ श्लो० १३ ।

४- बाबायी द्राक्षणागात्रः पुण्याश्च मृत पक्षिणः

पीर जान पद श्रेष्ठा निगमाश्च गणीः सह ॥

एते चान्य च बहवः प्रीयमाणानि प्रियंवदाः

अविचोकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः

अयो० सर्ग १४ श्लो० ४०-४१ ।

बंटाते थे । इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के संगठनों का विवरण प्राप्त होता है जिसका विभिन्न प्रकार के उद्योग वर्गों से सम्बन्ध था ।^१

मुद्रा :

उस समय बाज कल की मांग कागजी मुद्रा का प्रचलन न था । सोने चांदी आदि धातु मुद्राओं का उल्लेख मिलता है ।^२ इस करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा वर्णित करने का विवरण स्पष्ट करता है कि मुद्रा की मात्रा का कोई निर्धारण न था । मुद्रा स्फीति जैसी विषयनकारी परिस्थितियों का भी संकेत नहीं प्राप्त होता । यहां पर यह प्रश्न न होना चाहिए कि मुद्रा केवल धातुकी कल्पना थी, क्योंकि मणि, रत्न, सुवर्ण आदि बहुमूल्य धातुओं का विवेचन अलग से प्राप्त होता है ।^३

उद्योग :

विभिन्न प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिये पशुवन तथा मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था । स्थान-स्थान पर दुग्धशालाएं थी, जिससे दूध की

१- मणिकाराश्चये केचित् कुम्भकारास्तच शोभनाः ।

सूत्र कर्म विशेषज्ञा ये च स्रजोपजीविनः ॥

समाहिता वैद विदा ऋषाणां ब्रुव सम्मताः ।

गौरयैमरत याव मनुजगुः सहस्रव्रतः ॥

(बौ० सर्ग ८३ श्लो० ११-१६)

२- दश कौटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्णाम् ।

कस्त्रिजस्तु ततः सर्वे पुदुः सस्तिवस्तु ॥

(बालकांड, सर्ग १४ श्लो० ५२)

३- मणि रत्नं सुवर्णं वा गावो यवा सपुष्काम्

वर्णा श्लो० ५६

अभी न होती थी ।^१ हाथी दांत को बहुमूल्य बताया गया है ।^२ उसके उपयोग का समाज में काफी प्रचलन था । चारपाई, रथ, सिंहासन आदि के निर्माण में हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था और ऐसी वस्तुओं की समाज में अत्यधिक मांग भी थी । अतः मांग और पूर्ति के नियमों पर उद्योगों का प्रचलन उस समय बड़ा निर्भर करता था । केक्य तथा लंका में अनेक प्रकार के हाथी दांत की सिल्ल कलाओं का विवरण प्राप्त होता है ।^३ इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पशुओं के चमड़े का उपयोग लोग करते थे । चीता, किरन, आदि के चमड़े का उपयोग रणों की सज्जा तथा वस्त्रों के लिये किया जाता था ।^४

व्यापार :

इस युग में व्यापार करने वाले वैश्य होते थे, जिन्हें 'वणिज' ^५ कहा गया है । वे काफी दूर दूर तक व्यापार करते थे । लामांग का कुछ भाग इन्हें राजा को देना पड़ता था । क्योंकि उस समय व्यापार का प्रमुख केन्द्र

१- प्राज्य कामा जनपदा सम्पन्नतर गौरसाः

विचरिन्त महीपाला यात्रार्थं विजगीषवः ।

(अरण्य सर्ग १ ६ श्लो० ७)

२- दान्ता रजत सौवर्णं वैदिकामिः समायुतम् ।

नित्य पुष्प फलैर्बुधोवापीमिरुपशोमिभू ॥

अथोप्या सर्ग १० श्लो० १४,

(६० श्लो० १५ मी)

३- दाक्षिण्यस्तपनीयैश्च स्फाटिकै रजतैस्तथा ।

कज्जुवैद्व्यं चित्रैश्च स्तम्भविष्टि मनोरमैः ॥

(अरण्य सर्ग ५५ श्लो० ८)

४- स्तं च ज्ञात कुम्भानां कुम्भानामग्नि वर्जिताम् ।

हिरण्यं कुम्भानां समग्रं व्याघ्रवर्षं च ॥

(अथोप्या, सर्ग ३ श्लो० ११)

५- नाराजके जनपदे वणिजो दूरगामिनः ।

गच्छन्ति सोमध्वानं बहुपण्यं समाश्रिताः ।

(अथोप्याकाण्ड, सर्ग ६० श्लो० २२)

माना जाता था । व्यापारियों के आवागमन के लिये व्यापारिक मार्गों का उल्लेख मिलता है ।^१ व्यापारी वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान को गमनागमन किया करते थे ।^२ लुटेरों तथा जंगलों के भय से व्यापारी समूह बना कर यात्रा किया करते थे ।^३ उस समय राज्य में व्यापारिक मार्गों का विकास हो चुका था । राजा की यदि मृत्यु हो जाती तो व्यापारी कुछ बाल तक अपना व्यापार बन्द कर लेते थे ।^४ विक्रय (वस्तु) से जो लाभ प्राप्त होता था उसे 'पण्य फल' कहा जाता था ।^५

अन्तरराष्ट्रीय व्यापार :

इस काल में राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का भी प्रचलन था । व्यापारी भारतीय वस्तुओं के विक्रय से अधिक लाभान्वित होने के लिये व अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाये रखने के लिये एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिये जाते थे । बालकांड में एक स्थान पर कहा गया है

१- शोभमान सम्बाध तं राजपथमुज्जम् ।

संबुधं विविधे पुष्पमैदये हृच्चवैरपि ॥

(अयोध्याकाण्ड, सर्ग १७ श्लोक ५)

२- अयोध्याकाण्ड, सर्ग ८३ ।

३- सर्ग ६० श्लोक ३४ ।

४- अयोध्याकाण्ड, सर्ग ६७ श्लोक २२

५- अयोध्याकाण्ड सर्ग ५७ श्लोक १५, बालकांड, सर्ग ६१ श्लोक २१ तथा श्लोक १५ ।

कि * कर देने वाले सामन्त नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे । विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस घुरी की लौमा बढ़ाते थे ।^१ व्यापारियों के आवागमन का प्रमुख मार्ग समुद्र था । उसी के द्वारा वे एक देश से दूसरे देशों को जाते थे ।^२ इन विचारों से हम भली भाँति समझ सकते हैं कि व्यापारिक समौन्नति नरमोत्कर्ष पर थी । व्यापारिक यातायात की दृष्टि से समुद्री मार्ग का लोगों को ज्ञान था और वे जहाजों के द्वारा माछ विभिन्न देशों में ले जाते थे ।

यातायात :

वाणिज्य एवं व्यापार की उन्नति आवागमन के साधनों पर निर्भर करती थी । आज कल की तरह उस समय भी वाणिज्य जीवन में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान था । राष्ट्र में सड़कों का समुचित प्रबन्ध था । नगरों में जाने जाने के

१- सामन्त राज सधैश्च बलिकर्मभिराश्रुताम् ।

नानादेश निवासिश्च वणिगमिरुपशोभिताः ॥

—बालकांड, सर्ग ५ श्लो० १४

२- शौम्यैश्च वैगेन समुद्रं सरितां पतिम् ।

चारपैद्युः क्षितिं पद्म्यामाच्छ्रवैद्युर्महापर्णवान

(बालकांड, सर्ग १७ श्लो० २७)

जन वृन्दोर्मि संबन्धे हर्षे स्वन वृत्तस्तदा ।

बभूव राजनागैश्च सागररूपेण निःस्वनः

—अयो० सर्ग ५ श्लो० १७

उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च केवलाः

कौदया परान्ताः सामुद्रा रत्नान्युपहस्त्य ते ॥

(अयो० सर्ग ८२ श्लो० ८)

देहिह - लंकाकांड सर्ग ३ श्लो० २१, सुन्दरकांड सर्ग २५-२४ सुन्दरकांड सर्ग २८ श्लो० ८ लंकाकांड सर्ग ५० श्लो० १, बालकांड, सर्ग ४८ श्लो० २६ ।

के लिये अच्छी सड़कों का विवरण प्राप्त होता है ।^१ प्रतिदिन उनकी सफाई का ध्यान रक्ता जाता था, उन्हें साफ कर पानी से सींच दिया जाता था । ज्यौध्या तथा लंका की सड़कें दीप-स्तम्भों से प्रकाशित की जाती थीं ।^२ सड़कों का सम्बन्ध एक शहर से दूसरे शहर वा ग्राम के लिये था । गाहियां सुविधापूर्वक उन पर चलाई जा सकती थीं । कैकय (काश्मीर) से ज्यौध्या पहुंचने में भरत को ८ दिन लगे थे ।^३ सम्पूर्ण दक्षिणी भारत में सड़कों का जाल बिछा था जिनके द्वारा व्यापारिक एवं अन्य उद्देश्यों की पूर्ति होती थी । केवल वर्षा ऋतु में कुछ कुविधायें उत्पन्न हो जाती थीं । समय समय पर सड़कों का पुनर्निर्माण भी किया जाता था । राम के बन से लौटने पर ज्यौध्या से नन्दिग्राम तक की सड़क में पुनः सुधार किया गया था ।^४ यात्रियों की सुविधा के लिये पथरीली जमीन को काटकर बूझारोपण किया जाता था ।^५ शंजिनियरों की कुशलता तथा महत्त्व का पता तो समुद्र में बनाये गये पुल से ही चल जाता है । जमिनों में सख्योग की भावना होती थी आः वे कार्य को शीघ्र ही समाप्त कर देते ।^६

१- राम्य चत्वार संस्थानां सुविमला महापथाम् ।

हाम्यं प्रसाल सम्पन्ना सर्व रत्न विभूषिताम् ॥ १६

(ज्यौ० सर्ग ८६ श्लो० १६)

२- प्रकाश करणार्थं च निशानमन संख्या

दीप बूझारिस्तथा बभ्रुरुरश्मासु सर्वशः ॥

(ज्यौ० सर्ग ६ श्लो० १८,

सुन्दरकांड सर्ग ३ श्लो० १६)

३- ज्यौध्या मनुना राजा निर्मिता स ददर्श ह ।

तां पुरी पुनश्च व्यापुः सप्तरात्रोणितः पथि ॥

(ज्यौ० सर्ग ८१ श्लो० १८)

४- लंकाकांड, सर्ग १२७ श्लो० ६-७ ।

५- ज्यौध्या कांड सर्ग ८० श्लो० ६-१०

६- लंकाकांड, सर्ग २२, श्लो० ५०, ७६ ।

वावागमन के साधन :

इस काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये रथों और गाड़ियों का प्रयोग करते थे । रामायण में अनेक प्रकार के रथों का उल्लेख किया गया है ।^१ इसके अतिरिक्त 'पालकी' का भी प्रयोग किया जाता था । किन्तु माल ढोने के लिये विशेषकर गाड़ियों को ही प्रयोग में लाया जाता था ।^२ व्यापारी जल मार्ग में नावों का प्रयोग कर औद्योगिक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते थे । डा० राधा कुमुद मुखर्जी ने जहाजों तथा नावों की उपयोगिता का वर्णन किया है ।^३ इतना ही नहीं बल्कि यातायात प्रशासन का भी उपलब्ध है, लोग उनका प्रयोग आज कल के बड़ा जहाजों की भाँति करते थे ।^४ अयोध्या नगर की सम्पन्नता इस बात की पुष्टि करती है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और वे हर प्रकार के साधनों का समुचित उपयोग करते थे ।

वाय-व्यय निर्धारण :-

वाय तथा व्यय के सामंजस्य बिना प्रगति शीघ्र आर्थिक व्यवस्था संभव नहीं है । राजा को पहले अपने वाय व्यय का कबट तैयार करना चाहिए तभी

१- वाप वाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि ह्यस्तमैः ।

प्रायं देनं महामागभितो जनपदात् परम्

(अयो० सर्ग ३६ श्लो० १०)

वरुण्य काण्ड सर्ग ६५, श्लो० ६, अयो० सर्ग २६ श्लो० १५

लंकाकाण्ड - सर्ग ७१ श्लो० ६, दुन्दुकाण्ड सर्ग ६ श्लो० ३६ ।

२- बालकाण्ड सर्ग ३१ श्लो० १७

A History of Indian Shipping, P. 26.

अयो० सर्ग ८६ श्लो० १०, श्लो० १३-१७, १८, २०

४- वासह्य तापयं शीघ्रं सगौ रत्न विमृशितः

मय सह न रथो युक्तः पिशुन वदनेः तरेः ।

वरुण्यकाण्ड सर्ग ४२ श्लो० १७ ।

वह सही दिशा में राष्ट्र को विकसित कर सकता है। धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिये करना प्रेरित बताया गया है। राम भरत से कहते हैं, "क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथों में तो नहीं चला जाता है? देवता, पितर, ब्राह्मण, अप्यागत, यौद्धा तथा मित्रों के लिये ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है न?" इस कथन से पुष्टि हो जाती है कि धन के उपयोग को एक निश्चित एवं आवश्यक कार्यों में ही किया जाता था।¹ राजा को आय-व्यय के निर्धारण का पुरा अधिकार होता था।

आय के स्रोत :

उत्पादन की शि. ६ भाग राजा को प्राप्त होने का निम्न वारम्भिक काल से ही चला आ रहा था। अतः रामायण में भी इसी नियम का पालन किया गया। इसी को बलि षट् भाग भी कहा गया है। किन्तु इस आय की प्राप्ति के साथ ही साथ राजा की यह जिम्मेदारी हो जाती थी कि वह पूजा की रक्षा करे। यदि वह पूजा की रक्षा न करे तो पापी समझा जाता था। भरत कीसल्या के समक्ष शपथ के साथ कहते हैं, "जिसकी अनुमति से आयें वी राम वन में गये हैं, वह उसी कर्म का भागी हों, जो पूजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी पूजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है।"²

१- आयस्ते विपुलः कश्चित् कश्चिदल्पतरो व्ययः ।

अपात्रेषु न ते कश्चित् कौचो गच्छति राघवः ॥४४॥

देवतायै च पित्र्यै ब्राह्मणाभ्यागतेषु च

यौधेय मित्रवर्गेषु कश्चिद् गच्छति ते व्ययः ॥४५॥

(अयोध्याकाण्ड सर्ग १०० पृ० ४४६-४७)

२- बलि षट् भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षितुः पूजा ।

अथर्वो यो स्य सौ स्यात्तु यस्यायौ उपलैगतः ।

(अयोध्या सर्ग ७५ श्लो० २५)

किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि आय के अन्य अंश ही न हों । उपर्युक्त १।६ भाग के अतिरिक्त उपहार^१, सानों से प्राप्त आय^२ आदि का भी उल्लेख किया गया है ।

करारोपण :

करारोपण के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पूजा पर इतना अधिक कर नहीं लगाना चाहिए कि जो उसके लिये आवश्यक प्रतीत हो । अयोध्याकांड में दिये गये एक तर्क से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य की आय के लिये पूजा पर कितना कर आरोपित किया जाय ।^३ उस समय लोग जन का कर्ज यथार्थ तत्वों के द्वारा किया करते थे ।^४ उक्त कांड ने राजा के आफल होने पर पूजा की स्थिति अथवा राजा की क्या दशा होती है, इसका सम्बन्ध करके साग स्थापित किया गया है ।^५ राजा राज्य के आय-व्यय को संतुलित रखने का प्रयत्न करते थे ।^६ राजा पूजा की आय का १।६ भाग रक्षा करने के उपलक्ष्य में प्राप्त करता था ।^७

१- सामन्त राजसंघेभ्य बलिर्कर्मभिरापृताम् ।

नाना देश निवासिभ्य वणिग्मिकपक्षोपिवा ।।

— बालकांड, सर्ग ५ श्लो० १४ ।

२- उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दधिणात्याश्च केवला :

कौट्यापरान्ताः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तुते ।।

— अयोध्या ० सर्ग ८२, श्लो० ८ ।

३- अयोध्याकांड, सर्ग १०० श्लोक ५४ ।

४- अयो० सर्ग ३२ श्लोक ४४

५- अरण्य कांड, सर्ग ६ श्लो० ११, १४

६- उत्तर कांड, सर्ग १४ श्लोक ३०

७- उत्तर कांड, सर्ग ७४, श्लोक ३१ ।

महाभारत काल

महाकाव्य कालीन युग को सुव्यवस्थित, समुन्नत प्रगतिशील और परिपक्व आर्थिक विचारों का युग कहा जा सकता है। तत्कालीन समाज में प्रशासनिक दृष्टि से राजाओं का अधिकार और महत्व अधिक बढ़ गया था। जाति प्रथा पूर्व की परम्परा पर ही आधारित थी। ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। शूद्र तथा दासों को अधिक का अधिकार दिया गया था। शिष्टों की वही प्रतिष्ठा थी, जो कि वैदिक काल में उन्हें प्राप्त थी। यद्यपि अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती थी, पर इस समय तक काफी बड़े बड़े नगरों का भी जन्म हो चुका था। काशी, कनौठ्या, हस्तिनापुर जैसे नगर राजाओं की राजधानी थे और भारी संख्या में लोग वहाँ निवास करते थे।

तत्कालीन लोगों के जीविकोपार्जन का साधन कृषि, पशुपालन तथा उद्योग धंधे थे। व्यापार इस युग तक उन्नति के उच्च स्तर तक पहुँच चुका था। लोगों के मध्य होने वाले मामलों तथा झगड़ों का न्याय राजा के हाथ में होता था। लोगों को अपनी आय का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, इस काल तक नरों की संख्या में भी वृद्धि हो चुकी थी।

इस युग में समाज कई वर्गों में विभक्त हो चुका था। राजाओं में परस्पर कलह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना तथा संघर्षों के कारण समाज की आर्थिक स्थिति बन्ती बिगड़ती रहती थी। एक राजा दूसरे पर आक्रमण कर उसकी सम्पत्ति को लूटने का प्रयास करता था।^१

१- यदा तु वनवाराभिस्तर्पयत्युपकारिणः ।

आच्छिनन्ति च रत्नानि विविधान्युपकारिणाम् ॥

क्रियं ददाति कर्मैषित् कस्याच्छिदपकर्षेति ।

तदा वैश्वर्ण्यो राजा लोके भवति मृगिपः

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ५८ श्लोक ४६-४७ ।

समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिये अलग अलग कार्य की व्यवस्था थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्गों के आधार पर सारे कर्मों का विभाजन किया गया था । इस युग में शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि नियमों के पालन का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था । नियमों के विरुद्ध राजा व पुत्रा कोई भी कार्य नहीं कर सकता था ।

इस युग में आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ थी । राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापारों के माध्यम से वस्तुओं का आयात-निर्यात किया जाता था । वैदिक काल की भांति केवल कृषि एवं पशुपालन ही सम्पत्ति का साधन नहीं था । इस काल में अनेक प्रकार के उद्योग घरे, व्यवसाय, वाणिज्य प्रचलित थे । और व्यापारियों को इसके लिये पूर्ण सुविधा दी जाती थी ।^१

तत्कालीन समाज में लोगों के रहन-सहन का स्तर वैदिक काल की अपेक्षा श्रेष्ठ था । परन्तु पुत्रा के रहन सहन का जीवन विशेषतः राजा पर आधारित था । कुशल शासक के अन्तर्गत पुत्रा भी प्रसन्न रहती थी और कुशल अथवा अयोग्य राजा के होने पर पुत्रा को हमेशा चिन्ता बनी रहती थी ।

आन्तरिक शान्ति तथा बाह्य आक्रमण से निश्चिन्तता के फलस्वरूप जन जीवन का विकास निर्बाध रूप से होता था और जनता का आर्थिक जीवन भी समुन्नत होता था । कई क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं होता था । परन्तु आन्तरिक अज्ञान्ति, अराजकता, विप्लव आदि के फलस्वरूप जनसमाज का आर्थिक जीवन टूट कर बिखर जाता था । बाहरी आक्रमण का भी ऐसा ही विनाशकारी प्रभाव जन जीवन पर पड़ता था ।

१- अजस्रमुपयोक्तव्यं फलं गौमिषु भारत ।

प्रमादयन्ति राष्ट्रं च व्यवहारं कृषिं तथा ।।

महामारत शान्तिपर्व अध्याय ८७, श्लोक ३८ ।

सामाजिक स्थिति :

महाभारत काल को युद्धकाल की राजा दीजाय, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती थी ।^१ आर्थिक विकास की दृष्टि से भी इसे समुन्नत युग कह सकते हैं । किन्तु यह युग में एक दूसरे से परस्पर युद्ध होते रहते थे । वैदिक एवं उपनिषद् काल आध्यात्मिक उत्थान का समय था । उस युग में कर्मापार्जन प्रधानतः धार्मिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिये किया जाता था । अतः कर्माशास्त्र एवं धर्मशास्त्र का एक घनिष्ठ सम्बन्ध था ।

किन्तु इस युग में धर्म का सम्बन्ध राजनीति से अधिक हो गया था । राजा अधिक से अधिक धन प्राप्त कर उसे शासन तंत्र को सुदृढ़ रखने तथा युद्ध सामग्री की पूर्ति में तथा युद्ध संचालित करने में खर्च किया करता था । इस युग की सामाजिक स्थिति वैदिक काल की सामाजिक स्थिति से सर्वथा भिन्न थी ।

राजा की मर्यादा :

राजा को देवीशक्ति के रूप में माना जाता था । उसमें देवत्व की प्रतिष्ठा कर दी गई थी । उसके महत्त्वपूर्ण कर्तव्य होते थे, जिसका पालन करना अनिवार्य था । राजा के लिये समस्त आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तंत्रों तथा विधाओं का ज्ञाता होना आवश्यक था । महाभारत में राजा को राज्य

१- यथा तासां च मन्येत धेय आत्मन एव च ।

तथा कर्माणि सर्वाणि राजा राष्ट्रैश्च व्रतयेत् ॥

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ८८ श्लोक ३ ।

का निर्माता कहा गया है, क्योंकि समस्त आर्थिक विचार अपने श्रियान्वयन के लिये उसी पर निर्भर करते हैं ।^१

अर्थ का महत्त्व :

महाभारत काल में अर्थ का महत्त्व और अधिक बढ़ गया था । इसके पूर्व धर्म और अर्थद्वोनों को समान स्थान दिया गया था । महाभारत में बार-बार कहा गया है, कि धर्म के साथ अर्थ को अधिक महत्त्व दें ।^२ शान्ति पर्व में राजा अर्थ की विशेषताओं पर विचार करता है, जिसमें नारद धन के उपयोग की प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुये कहते हैं कि धन का उपयोग उचित कार्यों के लिये किया जाना चाहिये और फसल, फल आदि के उत्पादन हेतु धी एवं शूद्र ब्राह्मणों को देना चाहिये ।^३

१- कालो हि कारणं राज्ञो राजा कालस्य कारणम् ।

इति ते संशयो मा मद्राजा कालस्य कारणम् ॥

दण्डनीत्या यदा राजा सम्यक्कात्स्न्येन व्रतते ।

तदा कृतयुगं नाम कालः श्रेष्ठः प्रवर्तते ॥

दण्डनीति परित्यज्य यदा कात्स्न्येन भूमिपः ।

पूजा क्लिश्नाति व्योमेन, प्रवर्तते तदा कलिः ॥

राजाकृतयुगस्त्रष्टा कृताया दापरस्य च ।

युगस्य च चतुर्गस्य राजा भवति कारणम् ॥

महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ६६, श्लोक ११६-११६ ।

२- अर्थस्वस्त्येव सर्वेषां कर्मणा मध्यतिक्रमः ।

महाभारत आपद्धर्मपर्व अध्याय ६७ श्लोक १२ ।

३- अग्निः सकाशादवैश्वं जातो धर्मो पाण्डव

अर्थकर्मस्तथैवार्थः श्रीश्च राज्ये प्रतिष्ठिता ॥

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ५६ श्लोक १-३२ ।

तत्कालीन समाज में परम्परा से ही राजा का पुत्र अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठता था। ब्राह्मणों से द्वेष करने से राजा की हानि होती थी, क्योंकि ब्राह्मण को सभी वर्गों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है।^१ इससे स्पष्ट होता है कि समाज में वर्ग विभेदों का पूरी तरह स्थिरीकरण हो गया था।

'समानी मंत्रःसमिति' का वैदिक वादों व्यवहार में स्वीकार नहीं किया जा रहा था। ब्राह्मण को अधिक महत्त्व प्रदान करने का तात्पर्य एक यह भी था कि वे धर्म पर निष्ठा और विश्वास रखते थे। ज्ञान और धर्मानुशासन के प्रतीक ब्राह्मण के प्रतिष्ठित कोई भी कार्य वे नहीं करते थे। उस समय धन के उपयोग की सबसे अच्छी क्रिया दान देना मानी गई थी। अतएव लोग धन का अधिकाधिक उपयोग दान के रूप में करते थे और उनका ऐसा विश्वास था कि ऐसा करने से उनके धन में वृद्धि होगी।

वर्णाश्रम धर्म :

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र - इन वर्गों के विभाजन के आधार पर ही धर्मापार्जन के सिद्धान्त, साधन और सुविधा का संयोजन होता था। ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान से, क्षत्रिय पूजा पालन कर और वैश्य कृषि कर्म, पशु पालन एवं व्यापार वाणिज्य आदि के द्वारा जीविकोपार्जन करते थे।

इसी प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास एवं वानप्रस्थ आश्रम में जिस प्रकार धर्मापार्जन तथा उसका उपयोग करना चाहिए इनके नियम भी बने। गार्हस्थ्य धर्म के वर्णन में कहा गया है कि विद्वानों ने चार प्रकार की बाजीविका बतायी है - जोड़े घर अनाज का संग्रह करके रखना, यह पहली जीविकावृत्ति है। बड़े घर अन्न का

१- विप्रस्य सर्वमेतद् यत् किश्किञ्चनतीगतिम् ।

ज्येष्ठेनाभिजनेनेह तद्वर्षं कुशला विदुः ॥

महामारत शान्तिपर्व अध्याय ७२, श्लोक ६ ।

संग्रह करना यह दूसरी वृत्ति है तथा उतने ही अन्न का संग्रह करना जो दूसरे दिन के लिये शेष न रहे, यह तीसरी वृत्ति है और कपोती वृत्ति, 'उच्छ्वृत्ति' का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चौथी वृत्ति है। इन चारों में पहले की अपेक्षा दूसरी वृत्ति श्रेष्ठ है। अन्तिम वृत्ति का आश्रय लेने वाला धर्म की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है और वही सब से बड़ कर धर्म विजयी है।^१

कर्म की प्रधानता :

ब्राह्मण-शास्त्रिय, वैश्य तथा शूद्र चारों वर्णों के लिये अपने अपने कर्मों का पालन करना अनिवार्य था। उस समय के लोगों का यह विश्वास था कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। कान से कर्म करने योग्य है और कान से कर्म नहीं करने योग्य है इसका भी विवेचन किया जाता था। महामारत में कहा गया है कि जो पुरुष जिस अवस्था में, जिस देश अथवा काल में, जिस उद्देश्य से कर्म करता है, वह 'उसी अवस्था में' वैसा ही देश अथवा काल में 'वैसे भाव से, उस कर्म का वैसा ही फल पाता है। वैश्य की व्याज लेने वाली वृत्ति, शूत्री और वाणिज्य के सामान तथा शास्त्रिय के प्रजापालन रूप कर्म के सामान, ब्राह्मणों के लिये प्रदम्यास रूपी कर्म ही महान् हैं। काल के उलट-फेर से प्रभावित तथा स्वभाव से प्रेरित हुआ मनुष्य विवश सा होकर उद्यम, मध्यम और अव्यय कर्म करता है।^२

१- गृहस्थ वृत्त यश्चैव यतस्त्रः कविमिः स्मृताः ।

कुलधान्यः प्रथमः कुम्भधान्यस्तदनपरम् ॥

अश्वस्तनोऽथ कपोतीमाश्रितौ वृत्ति माहरेत् ।

तेषां परः परो व्यापान् कर्त्ता - धर्मं विवम् ।

महामारत मोक्षार्क पर्व ४३ अध्याय श्लोक २, ३ ।

२- यो अस्मिन् कुरुते कर्म यादृशं येन यत्र च ।

तादृशं तादृशेनैव स गुणं प्रतिपश्यते ॥

बुद्ध्या कृषिं वाणिज्येन जीवसं जीवनेन च ।

धैर्यमर्हसि राजेन्द्र स्वाध्याय मणितनूतम्

काल संबोधितो लोकः कालमयिनिश्चितः ॥

उत्तमाक्षय मध्यानि कर्माणि कुरुते यशः

महामारत, राजकर्माभिशासन पर्व अध्याय ६२ श्लोक ८, ९-१७ ।

भूमि के प्रकार :

महामारत में भूमि के स्वरूप का जिक्र किया गया है । आरम्भ में भूमि इतनी ऊँच-साँच थी, कि उसमें कृषि कर पाना बिल्कुल असम्भव था । अतः राजा पृथ ने इसे अपनी बुद्धि की कुशलता से समतल बनाया । भूमि जब कृषि उत्पादन के योग्य हो गई, तभी राजा पृथ शासक बने । इन विचारों से स्पष्ट होता है कि भूमि कृषि के योग्य न थी, बाद में उसे समतल कर बनाया गया है ।^१ पश्चात् में विशेषज्ञता तथा भूमि की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाता था ।

इसी प्रकार मिट्टी के हों और गुणों का भी अध्ययन-अनुशीलन किया गया । अनुभव एवं अनुसंधान से यह निश्चय किया गया कि किस प्रकार की मिट्टी में कौन सा बीज बोया जाय । किस ऋतु में कौन सी फसल उगायी जाय । कौन से शाक भाजी क्या फल के पौधे लगाए जाय ।

तेत सींचने के नियम :

कृषि के उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई आवश्यक है । उस समय तेत सींचने के नियमों को बना दिया गया था । वर्षा आदि का जल जिसके

१- पचन्तरेणु सर्वेषु विषमाजायते मही
उज्जहार ततोवेन्यः शिलाजालान समस्तः
चतुष्कोट्या महाराजतेन शिला विधिता ।

महामारत शांतिपर्व अध्याय ५६ श्लोक ११५-१६ ।

तेत से होकर चूरे के तेत में जाता है, उसकी इच्छा के बिना उसके तेत की बाड़ या भेड़ को नहीं तोड़ना चाहिए। इसी प्रकार बाड़ न टूटने से, जिसके तेत में अधिक जल भर जाता है वह मयमीत हो उस जल को निकालने के लिये तेती की बाड़ को तोड़ डालना चाहता है जिसमें ऐसे उपाण ज्ञान पड़े, उसी को शुद्ध समझना चाहिए।^१

उपभोग :

उपभोग का वार्षिक जीवन में अपना विशेष महत्व है, क्योंकि जब तक समुचित ढंग से समाज उपभोग नहीं करेगा तब तक सामाजिक विषमता कभी दूर हो नहीं हो सकती। महाभारत में उपभोग के नियमों को अच्छी प्रकार से समझाया गया है। मांति मांति की दुःस्मृष्टा, अपने सेवकों की जीविका का विचार, सबके प्रति संशंक रहना, प्रमाद का परित्याग करना, प्राप्त हुई वस्तुओं को सुरक्षित रखते हुए उसे बढ़ाना, बड़ी हुई वस्तुओं का दुपात्रों को विविध प्रकार का देना, यह धन का पहला उपयोग है। कर्म के लिये धन का त्याग उसका दूसरा उपयोग है, कामोपभोग के लिये उसका व्यय करना तीसरा और संकट-निवारण के लिये तब करना उसका चौथा उपयोग है।^२

१- यस्यशौत्रादप्युपकं शौत्रमन्यस्यगच्छति ।

न तत्रानिच्छतस्तस्यभिधेरन सवसितवः ।

महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय ८० श्लोक १४ ।

२- दुष्टेक्षितं च विविधं द्रुष्टिस्वैकानुवर्तिनाम् ।

शङ्कितात्वं च सर्वस्व प्रमादस्य च वर्ज्यम् ॥

कलकलापो लब्धस्य तथैव च विवर्ज्यम् ।

प्रदानं च विवृणुस्य यात्रेभ्यो विविचिन्ततः ॥

दिसर्गो धैस्य कर्माथं काम हेतुकमुच्यते ।

चतुर्थं व्यसनाघाते तथैवात्रानुवर्णितम् ॥

महाभारत शांतिपर्व, अध्याय ६ श्लोक ५६-५७-५८ ।

इन चार प्रकार के उपयोगों के आधार पर ही व्यक्तिगत तथा सामुहिक जीवन की आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता था । किन्तु इससे यह ऊर्ण न लगा लेना चाहिये कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के कार्य में धन का उपयोग ही नहीं किया जाता था । बाधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की भाँति उस समय भी आवश्यकताओं की चर्चा की गई है । अतः आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्य मदों में भी धन का उपयोग किया जाता था । प्राचीन विचारकों ने भी आवश्यकता रहित अर्थात् अर्थिकार्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों के द्वारा करने के नियम प्रतिपादित किये हैं ।^१

उत्पादन :

इस काल में उत्पादन की अलग अलग विधायें थीं, ब्राह्मण, पुरोहिती के माध्यम से धनार्जन करते थे, राजा प्रजापालन करके तथा धन लेती, पशुपालन एवं व्यापार के द्वारा धन की उत्पत्ति करते थे । कुछ ही एक ऐसा वर्ग था जो केवल मजदूरी करके अपनी जीविका का निर्वाह करता था ।

उसके पास न जमीन थी, न व्यापार-वाणिज्य के लिये पूँजी थी न उसके पास कोई साधन-सुविधा थी । वह अपना श्रम बेचने पर मजबूर था । वास्तव में वह सर्वहारा श्रमिक था ।

उत्पादन का एक अन्य तरीका भी था, जो कुटीर उद्योगों से सम्बद्ध कहा गया है । एक वर्ग ऐसा था जो लघु उद्योगों पर ही निर्भर करता था । यहाँ तक कि स्त्रियों भी लघु उद्योगों, स्तार-बुनाई के द्वारा उत्पादन में योगदान करती थीं । इस प्रकार इस समय की उत्पादन प्रणाली वर्ण क्रम के आधार पर विभाजित थी । उत्पादित वस्तुओं में अनेक प्रकार के वस्त्रों के अतिरिक्त, धातु आदि की बनी वस्तुएँ भी शामिल हैं ।

१- यदि गुप्तावशिष्टं स्यात् तद्विन्तं धर्म कामयोः ।

संख्यान् विस्तीर्णं स्याद् राजा शास्त्र विदात्मवान् ॥

महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय १२०, श्लोक ३५ ।

वितरण :

समाज में धनी और निर्धन दो वर्ग थे । उन दोनों वर्गों में धन का समान वितरण नहीं किया जाता था । महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में कहा गया है कि "जहाँ धनी और दरिद्र की दान-शक्ति का प्रश्न है, उधर भी शास्त्र की दृष्टि है ही । दोनों के लिये समान दक्षिणा नहीं रखी गई है (दरिद्र की) शक्ति को पूर्ण पात्र से मापा गया है क्योंकि जहाँ धनी के लिये बहुत धन देने का विधान है, वहाँ दरिद्र के लिये एक पूर्ण पात्र ही दक्षिणा में देने का विधान कर दिया है" ^१ । इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि समाज में धन के वितरण में असमानता रही है ।

विनिमय :

इस युग में विनिमय की प्रणाली काफी उत्कर्ष तक पहुँच चुकी थी । विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रयोग महाभारत में प्राप्त होता है । उन्हीं सिक्कों का प्रयोग विनिमय के क्षेत्र में किया जाता था । यद्यपि वस्तु विनिमय का भी प्रचलन था । ^२ किन्तु वैदिक युगीन वस्तु विनिमय की अपेक्षा कम । इस समय भी लोग गायों आदि का आदान प्रदान कर परस्पर आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे । एक स्थान पर कहा गया है कि, "मैं आपको यह वस्तु देता हूँ, इसके बदले मैं आप मुझे वह वस्तु दे दीजिये, ऐसा कह कर दोनों की रुचि के अनुसार जो वस्तुओं की बदला बदली की जाती है, उसे धर्म माना जाता है । यदि बलात्कृत बदला बदली की जाय तो वह धर्म नहीं है ।

१- शक्तिस्तु पूर्णपात्रेण सञ्चिता न समाभवत ।

वदश्यं छात द्रुष्टव्यं त्रिभिर्बर्णीयं विधि

महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय ७६, श्लोक १२ ।

२- भवतेह दयानीयं भवानेतद् प्रपञ्चतु

रुचितां वदति क्वां न बलात् सम्प्रवर्तति

महाभारत, राजधर्मानुशासन पर्व, अध्याय ७८ श्लोक १० ।

पूंजी तथा उसका उपयोग :

पूंजी का महत्त्व वैदिक काल से जब तक काफी बढ़ चुका था । जैसे, उद्योग धंधों का विकास होता गया, पूंजी का विनियोग करना स्वाभाविक हो गया । सोना, चांदी सिक्के आदि के रूप में पूंजी का प्रयोग होने लगा । लोग ऊँचे व्याज की दरों पर उधार, ऋण के रूप में लेते थे, जिसकी वदायगी आवश्यक थी । वैदिक काल से ही उद्योगों के विकास में मारी संस्था में लोग लगे थे । किन्तु सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ ब्ला, उद्योग आदि के विकास हेतु लोग काफी चिन्तन करने लगे । महाभारत के समापर्व में इसका उल्लेख प्राप्त होता है ।^१

पूंजी का विनियोग उस समय अनेक पदों में किया जाता था । कृषि की बहुलता के कारण पूंजी का प्रथम विनियोग कृषि पर किया जाता था । तत्पश्चात् शिल्प, ब्ला, उद्योग धंधे, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को चलाने में पूंजी का विनियोग आवश्यक था । विनियोग करते समय यह ध्यान रखा जाता था, कि इससे कितना अधिक लाभ संभव हो सकेगा तथा उत्पादित वस्तु की उपयोगिता क्या होगी ?

राष्ट्रीय बाय में बुद्धि :

आदेश था कि राष्ट्रीय बाय में बुद्धि करने के लिये राजा को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । उसे पूजा का शोचन नहीं करना चाहिए । जिस गाय का दूध अधिक नहीं दुहा जाता, उसका बल्लहा अधिक काल तक उसके दूध से पुष्ट एवं बलवान हो करे, भार ढोने का कष्ट सहन कर लेता है, परन्तु जिसका दूध अधिक दुह लिया गया हो, उसका बल्लहा कमजोर होने के कारण ऐसा काम नहीं कर पाता । इसी प्रकार राष्ट्र का भी अधिक बोलन करने से

१- महाभारत, समापर्व, अ० ५ ।

वह दरिद्र हो जाता है, इस कारण वह कोई महान् कर्म नहीं कर पाता ---
 राजा को चाहिए कि वह अपने देश में लोगों के पास हकूठों हूय धन को वापस
 के समय काम करने के लिये बढ़ावे और अपने राष्ट्र में सक्रिय धन को घर में रखा
 हुआ खजाना समझे ।^१

अम विभाजन :

राजा प्रायः अधिकों का विभाजन कुशल एवं अकुशल अधिक के रूप में
 करके विभिन्न कार्यों में नियुक्त करता था । इसके विपरीत नियुक्ति करने पर
 उसका परिणाम अच्छा नहीं होता था जैसा कि कहा गया है कि शरभ को
 शरभ की जगह, बलवान सिंह को सिंह के स्थान पर, बाघ को बाघ की जगह
 तथा चीते को चीते के स्थान पर नियुक्त करना चाहिए । तात्पर्य यह कि
 चारों वर्णों के लोगों को उनकी मर्यादा के अनुसार कार्य देना उचित है ।
 सभी सेवकों को उनके योग्य कार्यों में ही लगाना चाहिए । कर्म फल की उम्मीद
 करने वाले राजा को चाहिए कि वह अपने सेवकों को ऐसे कार्यों में न नियुक्त करे,
 जो उनकी योग्यता और मर्यादा के प्रतिकूल पड़ते हों ।^२

१- राष्ट्रमघतिदुग्धं हि न कर्म कुरुते महत् ।

यौ राष्ट्रमनुगृह्णाति परिरक्षान स्वमनुपः

संगात् सुखीवनं सलभते सुपुत्रं फलम्

अपदार्थं च निमीलं धनं विविधं विवर्जितं

राष्ट्रव्य कोशं पूर्णं स्यात् कोशो वै शमन्त रत्ना

महाभारत, राजवर्माशुशानपर्व, अध्याय ८७, श्लोक २१, २२, २३ ।

२- शरभः शरभारक्षाने सिंह, सिंह इयोर्यजितः ।

व्याघ्री व्याघ्र इव स्थाप्योः द्वीपी, द्वीपी यथा-तथा

कर्मस्त्रिहातुरुपेक्ष न्यस्या मृत्या यथाविधि ।

प्रतिहोमं न मृत्यारते स्थाप्याः कर्म फलैषणा ॥

महाभारत, राजवर्माशुशानपर्व, ११६ वां अध्याय, श्लोक ५-६

करोरोंपण :

राजा को किस स्थिति में और कैसे कर लगाना चाहिए इसका विस्तृत विवेचन महाभारत में किया गया है। सामान्य तौर पर जिन नियमों का उल्लेख किया गया है, वे इस प्रकार हैं :-

- १- राजा को लोभी नहीं होना चाहिए। उसे अपना तथा दूसरों का हित समान रूप से समझाना चाहिए।^१
- २- राजा की प्रजा पर उतना ही कर का भार लादना चाहिए, जिससे उसे कष्ट न हो।^२
- ३- राजा सभी कर लेने का अधिकारी हो सकता है, जब वह बाधक तथा प्रशासनिक दृष्टि से प्रजा की रक्षा करे।^३

- १- नीचिक्कादात्मनो मूलं परोषां चापि तृष्ठाया ।

महाभारत, शान्ति पर्व, अध्याय ८७ श्लोक १८ ।

- २- पुकिष्टस्य हतः श्रेयो नाप्युलभते फलम् ।

वत्सोपमन्येन दोग्धव्यं राष्ट्रमदाणि ब्रुविता ॥

मूर्खो वत्सो जात बाधः पीडा सहतिभारत ।

न कर्म कुरुते वत्सो मृशं दुग्धोद्युधिष्ठिर ॥

राष्ट्रमप्यति दुग्धं हि न कर्म कुरुते मत्त ॥

यो राष्ट्रमनुगृह्णाति परिरक्षान स्वयं नृपः ॥

महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय ८७ श्लोक २०, २१, २२

- ३- संजातं मय जीवन्स लभते सुमत्त फलम् ।

आपदं च निर्याति वनं त्विह विविक्ष्यत् ॥२३॥

- ४- राजा को एक मधुमक्खी की भाँति होना चाहिए, जो बिना पौधों को कष्ट दिये हुए शहद इकट्ठा करती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके कर लेना चाहिए ।^१
- ५- आवश्यकता पड़ने पर यदि कर बढ़ाये जायें तो थोड़ा थोड़ा करबढ़ाना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे सम्पत्ति में वृद्धि होवे वैसे वैसे कर आरोपित किया जाना चाहिए ।^२
- ६- करारोपण उचित स्थान पर किया जाना चाहिए और उचित समय पर ।^३
- ७- करारोपण उत्पादन, लागत, लाभ आदि का विचार किये बिना नहीं लेना चाहिए ।^४

- १- बृहद्भाराणि संसृज्य राजा सम्प्रीतिं दर्शनः ।
प्रदिबन्ति परिरब्धार्तं राजानमपि रवादिनम् ॥ १६ ॥
महामारत शान्तिपर्व अध्याय ८७ ।
- २- मञ्जु दोहं डहे राष्ट्रं मुराहवापहयम् ॥
वत्सोपेक्षां दुल्लब्धवस्तुनांश्च न् विदुष्येत ॥
महामारत, शान्तिपर्व, अध्याय ८८ श्लोक ४ ।
- ३- अल्पेनाल्पं देयेन वर्धमानं पुदापयेत् ।
ततोऽल्पस्ततो ह्यः क्वं वृद्धिं समाचरेत् ।
दमयन्निव दम्यानिहि क्लृप्ता विवर्धयेत् ।
मृतपुर्वं प्रपठेन पाशानम्यहारयेत् ॥
महामारत शान्तिपर्व अध्याय ८८ श्लोक ७-८
- ४- न चारुस्थाने नाचाकाले करतिभ्यो निपातयेत् ।
वतुष्वर्थेण सात्त्विकेन यथा कालं यथा विधिम् ।
महामारत शान्तिपर्व अध्याय ८७ श्लोक १२ ।

संघ तथा गण :

संघों तथा गणों का वार्षिक जीवन की संपन्नता में विशेष महत्व रहा है। ये संघ और गण राज्य सामूहिक बल और पुरुषार्थ से सम्पन्न होते गये हैं। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि "जो सामूहिक बल एवं पुरुषार्थ से सम्पन्न हैं, उन्हें अनायास ही सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। संघ बढ़ होकर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों के साथ संघ से बाहर के लोग भी मैत्री स्थापित करते हैं, किन्तु आपस में फूट होने से ही संघ या गणराज्य नष्ट हो जाते हैं। फूट होने पर शत्रु उन्हें अनायास ही जीत लेते हैं अतः गणों को चाहिए कि वे सदा संघबद्ध तथा एक मत होकर ही विजय के लिये प्रयत्न करें।" १

संघों तथा गणों की इतनी अधिक महत्ता इसके पूर्व न थी। किन्तु सामाजिक और राजनीतिक विकास के साथ साथ इतकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बन गई। वस्तुतः सामाजिक संगठन को वार्षिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसके पुष्कल हो जाने से वार्षिक ढाँचे में परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक एवं राजनीतिक ढाँचे में भी परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। इसीलिए विचारकों और चिन्तकों ने उसे विशेष महत्व दिया है।

मजदूरी :

विभिन्न वस्तुओं के उपयोग-व्यवसाय के आधार पर व्यवसायियों के आधार पर ही मजदूरी निर्धारित की जाती थी - वैश्य के सम्बन्ध में कहा

१- कर्माश्वेवाशिम्यन्ते संघात् बल पोरुषैः ।

ब्रालाश्च मैत्री कुर्वन्ति तेषु संघात इच्छितः ॥

मैत्रेयता विनेच्छहिं मिन्मास्तु ह्यज्याः परैः ।

तस्मात् संघातयोगेन प्रयतेरन गणाः सदा ॥

महाभारत - राजसमनुवाचन पर्व, अध्याय १०७, श्लोक १५, १४

गया है कि, 'वैश्य यदि राजा या किसी दूसरे की कः दुधार गायों का एक वर्ष तक पालन करे तो उनमें से एक गाय का दूध स्वयं चिये (यही उसके लिये वेतन है) । यदि वह दूसरे की एक सौ गौओं का दूध पालन करे तो साल भर में एक गाय और एक बैल मालिक से वेतन के रूप में ले ले । यदि उन पशुओं के दूध आदि बेचने से धन प्राप्त हो तो उसका सातवां भाग वह अपने वेतन के रूप में ले, परन्तु पशु विशेष का बहुमूल्य दूर बेचने से जो धन प्राप्त हो, उसका १६ वां भाग ही उसे ग्रहण करना चाहिये । ११

व्यवसायिक नीति :

राष्ट्रीय उन्नति के लिये आवश्यक था कि व्यवसायी वर्ग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन किया जाय । बुद्धिमान राजा को चाहिये कि वह व्यवसाय, व्यापार तथा कृषि की उन्नति के लिये हर प्रकार की नीतियों को अपनाए ।^२

- १- यण्णामेकां पिबेद् धृं श्लाच्च मिश्रं हरत ।
लब्धाश्च सप्तमं मार्गं तथा शृङ्गे कलां दुरे ॥
महामारत, शान्तिपर्व, अध्याय ६० श्लोक २५
सस्यानां सर्वबीजानामेषां सांवत्सरी मृतिः ।
न च वैश्यस्यकाष्ठः स्यान्न रक्षोर्ध्वं पशुनिति ॥
वही, श्लो० २७ ।

- २- अथाऽनुपयौक्तव्यं फलं गोमिश्रं भारत ।
प्रमादयन्ति राष्ट्रं च व्यवहारं कृषिं तथा ॥
तस्मांगोमिश्रं यत्नेन प्रीतिं कुर्वन्निवृत्ताः ।
दयावान् प्रमन्तश्च करान् सम्प्रणायनं मृदुन ॥

न ह्येतं सदृशं किश्चिद्वनमस्ति दुषिष्ठिर ।

महामारत शान्तिपर्व अध्याय ८७, श्लोक ३८, ३९, ४०

राजा का यह परम कर्तव्य होता कि वह अधिक धन उत्पन्न करने वालों को मौल जादि सम्मान देकर प्रोत्साहन दें। वस्तुओं के वायात तथा निर्यात के समय प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों के लगार जाने का उल्लेख किया गया है।^१

करारोपण :

आधुनिक युग में राज्य के द्वारा विभिन्न व्यवसायों से कर वसूल करने के नियम प्रतिपादित कर दिये गये हैं। प्राचीन काल में भी चाहे वह वस्तु उत्पादन का भाग हो अथवा कृषि उत्पादन का भाग हो, कर के ही रूप में राज्य द्वारा प्राप्त किया जाता था। महाभारत में कहा गया है कि कर राजा की एक प्रकार की मजदूरी होती थी, प्रजापालक होने के नाते कर उसे पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता था। अर्थात् उसका वेतन का सार्वजनिक रूप में पुगतान किया जाता था।^२ इस युग में राजा और प्रजा के बीच दुरदात्मक आवश्यकताओं को ही आधार बनाया गया था। वही दुरदात्मक अवस्था आज के युग में भी बेरोजगारी, भुखमरी, शूद्र जादि तै रक्षा के रूप में चली आ रही है।

करारोपण के नियम :

कर लगाने के सम्बन्ध में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह परिस्थितियों को देखते हुए कर कटौत करे। जैसे मीरा बीरे बीरे, फूल एवं बुद्ध का रस लेता है, बुद्ध को काटना नहीं, जैसे मनुष्य बड़ड़े को कष्ट न देकर बीरे बीरे गाय को देखता है, उसके धनी को कुबल नहीं डालता, इसी प्रकार राजा

१- वनिनः पूषवेन्मित्यं यानाच्छादनं मीजनः

आं मेतन्मह प्राज्ये वनिनो नाम भारत

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ८८ श्लोक २६ ।

२- वलिषच्छेन मुल्लेन दण्डेनाथापराधिनाम् ।

शारत्रानी लिप्येथा वेतनेनवनागमम् ॥

महाभारत, शान्तिपर्व, अ० ७९ श्लोक १० ।

कोमलता के साथ ही राष्ट्र रूपी गी का दोहन करे, उसे कुचले नहीं । वह थोड़ा थोड़ा कर लेकर फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाने और उस बड़े हुए कर को वसूल करे । उसके बाद समयांतर फिर उसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि करते हुए क्रमशः बढ़ाता रहे । ताकि किसी को विशेष मार न जान पड़े ।^१

करारोपण के पूर्व राज्य को यह अधिकार होता था कि वह उत्पादन के लिये लोगों को अनुमति प्रदान करे । महाभारत में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि मही मांति विचार करने के बाद कर लगाना चाहिए ।^२ वैश्व काल तथा परिस्थितियों के अनुसार ही कर लगाना उचित होता है ।^३ कर वसूल करने वाले को कर देने के समय, वसूलने के अनुपात का पूरा जवाब देकर देने के लिये वह जिम्मेदार होता था । वार्षिक नियमों के प्रतिपादन हेतु धन्य का नियंत्रण आवश्यक था । राजा कर लगाने समय पूजा का सदैव ध्यान रखता था ।^४ एकस्थान पर कहा गया है कि यदि राजा के खजाने में कमी हो,

१- मधु दौर्ध्रं दुर्ध्वं राष्ट्रं प्रमत्ता स्वपादपम् ।

वत्सापेक्षी दुर्ध्वैव स्तनाश्चन विदुदयेत्

अल्पेनाल्पेन देयेन वर्धमानं प्रदापयेत् ।

ततो भूयस्ततो भूपः क्रमवृद्धिं समाचरेत् ॥

महाभारत शांतिपर्व, अध्याय ८८, श्लोक ४, ७ ।

२- न चास्थाने न चाकाले करांस्तेभ्यो निपातयेत् ।

अनुपूर्वेण सान्त्वेन यथाकालं यथाविधि ॥

महाभारत शांतिपर्व अध्याय ८७, श्लोक १२ ।

३- यथा यथा न सीदेरस्तथा कुर्यान्महीपतिः ।

फलकर्म च सम्येदय ततः सर्वं प्रकल्पयेत् ॥

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ८७, श्लोक १६ ।

तो वह केवल उन आख्याओं से कर ले सकता है, जो ऋत्विज, राज पुरोहित तथा मंत्री हों ।^१

भूमि कर :

प्राचीन काल में भूमि ही उत्पादन का प्रमुख साधन थी । प्रारम्भ में तो कृषि-उत्पादन ही संभव और प्रचलित था, किन्तु बाद में बहुत से कच्चे तथा पक्के पदार्थों का उत्पादन किया जाने लगा । फलतः जो भूमि जिस व्यवित के अधिकार में होती और उसमें जितना उत्पादन किया जाता, उसी के आधार पर 'कर' देना अनिवार्य हो गया था । प्राचीन आचार्यों ने भूमि कर के भुगतान के अलग अलग नियमों का उल्लेख किया है । महाभारत में १।१० व १।६ भाग कर भुगतान हेतु निर्धारित किया गया है ।^२

१- स्तेभ्यो बलिमादधादितिकीशोमहीपतिः ।

कते ब्रह्म समेभ्यश्च देवकल्पेभ्य एव च ॥

महाभारत, राजसूयपर्व, अध्याय ७६, श्लोक ६ ।

एक अन्य स्थान पर करारोपण के नियम इस प्रकार से बताये गये हैं :-

कालं प्राप्तं मुपादयान्नाथं राजा प्रसूयेत् ॥

बहन्यहनि संदुह्यान्महीं गमिषु बुद्धिमान् ॥

यथा क्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनोति मधुवटपदः ॥

तथा दुह्यमुपादाय राजा बुवर्ति संयचरे ॥

नार्यमत्यं परिमपेन्नावमन्येत् शामवान् ।

बुद्ध्या तु बुद्धयेवात्माननं वा बुद्धिं विश्वरेत ॥

महाभारत, शांतिपर्व अ० १२०, श्लो० ३३-३४-३६ ।

२- बलि वष्टेन दुत्केन वण्ठेनावापराधिनाम् ।

----- ॥

महाभारत, शांतिपर्व अ० ७१ श्लो० १० ।

करों की चोरी :

कमी कमी लोग निश्चित कर कदा न कर उसकी चोरी कर लिया करते थे या उसे छिपा लिया करते थे । कर दाता स्वयं भी क्यथा अपनी सम्पत्ति को राज्य के बाहर छिपा देते थे । तत्कालीन समाज में इस प्रकार करों का भुगतान न करने के अनेक प्रमाण तथा उदाहरण प्राप्त होते हैं ।^१

शिल्प कला पर कर :

अन्य लोगों की तुलना में शिल्पकारों पर कम कर लगाने की व्यवस्था थी । कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं के उत्पादन में शिल्पकारों की काफी मात्रा में कच्चा पदार्थ लगाना पड़ता है । अतएव निर्धारित स्तरों के अतिरिक्त ही शिल्पकारों पर कर लगाया जाना चाहिए ।^२

जनसंख्या :

इस युग में जनसंख्या वृद्धि एवं उत्पादन के अनुपात की कोई गणना नहीं की जाती थी । उस समय एक बड़ी जनसंख्या थी, जो कृषि एवं अन्य व्यवसायों

१- चहेतान पुरुषो बह्यादिमन्त्रा नावाभिवाणयि ।

अपुबज्जहारम् वाचरियम् अनवीयान्मृत्विजम् ॥

अरक्षितारं राजानं भार्याषाप्रियवादिनीम् ॥

ग्रामकामं च गोपालं वन कामं च नापितम् ॥

महाभारत, शांतिपर्व अध्याय ५६, श्लोक ४४-४५ ।

२- उत्पत्तिं दानं वृद्धिं च शिल्पं संप्रेष्य चासकृतं

शिल्पं प्रति करान्मेव शिल्पिनः प्रतिकारयेत् ॥

महाभारत १२-३७ ।

में लगी रहती थी। महाभारत के युद्ध में १८ हजार अर्द्धाङ्गी सेना का उल्लेख ही प्राप्त होता है। जब इतनी मारी सेना हो सकती है, तो फिर जनसंख्या कितनी बड़ी होगी। वैदिक काल में सन्तानों द्वारा भी कोई बाधा नहीं थी और न कोई रोक टोक थी। प्रत्येक व्यक्ति सन्तान की वापना से स्त्री के साथ संभोग करता था, जबकि उस सम्बन्ध में आचार-नियम प्रतिपादित किये जा चुके थे। उन्हीं के अनुसार लोग आचरण करते थे।^१

ऋण तथा व्याज :

ऋण तथा व्याज लेने की प्रथा का काफी प्रचलन हो गया था। राजाओं के लिये दुष्ट पुत्र का लेना स्वाभाविक सा था। वे जुए में अपनी स्त्री तक को हार देते थे। राजागण ऋणग्रस्त होकर अपना राज्य तो देते, फिर पुत्र की बात ही क्या थी। समाज का अधिकांश वनीवर्ग अधिनों को ऋण ग्रस्त कर उन्हें अपने अधिकार में रतना चाहता था।

व्याज पर रूपया उठाने की एक परिपाटी बन गई थी और जितने धन पर जितना व्याज दिया जाना चाहिए इसका नियम आर्थिक व्यवस्था का आवश्यक अंग था। इस समय भी लोग व्याज को त्याग का प्रतिफल मानने के साथ साथ धन की वृद्धि का एक साधन ब मानते थे। ऋण की कल्पना पाँच प्रकार से की गई है, जिससे मुक्त होने का प्रयास लोग करते थे।^२

१- यात्रार्थं भोजनं येषां संतानाय च मृत्युम् ।

वाक्सत्यवचनाथं च दुर्गण्यति तरन्ति ते ॥

महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय ११०, श्लोक २३ ।

२- देवतातिथि मृत्येभ्यः पितृभ्यश्चात्मनस्तथा ।

ऋणवान् जायते मर्त्यस्तस्मादनुणातां वृजेत ॥

स्वाध्यायेन महर्षिभ्यो देवेभ्यो यज्ञ कर्मणा ।

पितृभ्यः ब्राह्मणेन नृणामर्षेण च ॥

पाशाशेषा बहारेण पालनेनात्मनोऽपि च

यथापद मृत्यवर्गस्य चिकीर्षेत कर्मवादितः ॥

शान्तिपर्व, अ० २६२, श्लो० ८ - ६ - १०

रामायण तथा महाभारत में वर्णित आर्थिक विचारों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह युग वैदिक युग से काफी भिन्न रहा । इसमें राज्य की समस्त क्रियाओं में आर्थिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया जिसके फलस्वरूप धातों शस्त्र का स्वरूप तो वही रहा किन्तु कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि का काफी विस्तार हो गया । एक राज्य नहीं बल्कि अनेक राज्य बन गये । उनके पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों में काफी वृद्धि हुई । रामायण में राम के जीवन की छेक सामाजिक स्तर पर आर्थिक क्रियाओं तथा विचारों का वर्णन है । इसी प्रकार महाभारत में कौरव और पाण्डवों के परस्पर विवाद से राज्य के नष्ट होने आदि के विचार आर्थिक विचारों पर आधारित है । अतः हम कह सकते हैं कि उपनिषदों में वर्णित आध्यात्मिकता है यह युग नितान्त भिन्न था ।

अध्याय ७

सूत्र ग्रन्थों में आर्थिक विचार

सूत्रकालीन समाज, गृह सूत्रों में सामाजिक एवं वार्मिक जीवन, प्राग् गृह सूत्र, कण्वा श्रौत सूत्र, वणिक्रम, चार पुरुषार्थों का सिद्धान्त, राजा, कृषि एवं भूमि, भूमि के स्वामित्व का सिद्धान्त, कृषि तथा पशु पालन, वाय के साधन, करों से मुक्ति, व्यापार, उद्योग तथा विदेशी व्यापार, व्यापारिक मार्ग, व्यापार पर कर, वणि, वणिक्रम एवं कर, विनिमय क्रय, विक्रय, भूमिक तथा मजदूरी, पूँजी तथा लाभ, व्यक्तिगत सम्पत्ति, सम्पत्ति का वंटवारा, व्याज, धृत तथा ऋण।

त्रिपिटक तथा जातक

राज्य तथा आर्थिक जीवन, धन वैभव, धन की लिप्सा, उत्पादक, वस्तुओं का वितरण, वाय के श्रौत, उद्योग व्यापार, व्यापारिक मार्ग विनिमय, मूल्य निर्धारण के नियम, मूल्य निर्धारण, भूमिक, राज्य, भूमिक, सामान्य भूमिक, दास, व्याज।

अध्याय ७

सूत्र ग्रन्थों में वार्षिक विचार

सूत्र ग्रन्थों की रचना दो भागों में की गई है। प्रथम ग्रन्थ सूत्र द्वारे जीत सूत्र। ग्रन्थ सूत्रों में वास्तव्य से सम्बन्धित सभी विचारों का प्रतिपादन मिलता है, जब कि जीत सूत्रों में केवल वही सम्बन्धी विचारों का हिस्सा मिलता है। भारतभर ग्रन्थसूत्र में मुख्य के अन्तर्गत से और मुख्य पर्वन्त के पर्वन्त संस्कारों का विवेचन है। गीतम, जीतम, विष्णु आदि ने अपने सूत्रों में वही सम्बन्धित विचारों का प्रतिपादन और विवेचन किया है।

सूत्र काल में भारतीय सामाजिक व्यवस्था अच्छी तरह निरूपित गयी थी। समाज चारों वर्गों में विभक्त होकर एक रणनीति और अपरिर्वर्तनीय रूप ग्रहण कर चुका था। समाज में उद्योग-व्यवसाय, कृषि-व्यवसाय और व्यापार-वाणिज्य की पूर्ण प्रतिष्ठा कायम हो चुकी थी। कार श्रेष्ठ के ही राजा का आचार-व्यवहार समझा जाता था और वह राजा को आवश्यकता और अकार पड़ने पर विचार्य समाजता को प्रदान करता था। समाज पर कार श्रेष्ठ एवं व्यापारी वर्ग की एक प्रकार की प्रभुता भी स्थापित हो चुकी थी।

स्मृतिकालीन समाज :

वेद तथा स्मृतिकालीन समाज के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह काल केवल विचारों के प्रतिपादन का काल था, किन्तु सूत्र काल में विचारों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होने लगा था। सूत्र ग्रन्थों में सूत्रों की परम्परा का हीत वेद के मंत्र हैं, किन्तु स्मृतिकालीन उनके कार्यान्वयन में विशेष अन्तर आया। भारतभर ग्रन्थ सूत्र में मुख्य के अन्तर्गत से और उसकी मुख्य पर्वन्त के संस्कारों की विचारों मिली हुई हैं। उस समय वही सर्व जनों का एक ऐसा सम्बन्ध ब्रह्म माना था, कि उसे किसी भी स्थिति में अलग नहीं किया जा सकता था। अतएव वार्षिक

परम्परा के साथ ही वार्षिक जीवन, वार्षिक विचार जुड़ते गये ।

वर्ष सूत्रों का मुख्य वर्ण विषय 'वाचार, विधि, नियम और श्रद्धा संस्कार' है । ये वर्ष सूत्र कभी कभी गृह्य सूत्रों के प्रतिपाद विषयों के भी दायरे में पड़ते जाते हैं । गृह्य सूत्रों का ध्येय, गृह-यज्ञ, प्रातः सायं पूजन, पके हुये भोजन की बलि, वार्षिक यज्ञ, विवाह, पुंसवन, जात कर्म, उपनयन एवं दूसरे संस्कार आश्रम एवं स्नातकों के नियम, मधुपर्क और आह कर्म का वर्णन करना तथा इनकी विधियों को स्पष्ट करना है । इस प्रकार गृह्यसूत्रों का स्पष्ट सम्बन्ध घरेलू जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन से है ।

गृह्य सूत्रों में सामाजिक एवं वार्षिक जीवन :

प्राचीन परम्परा के वाचार पर समाज को कई जातियों में विभक्त करना किसी एक मुख्य उद्देश्य का द्योतक था । प्रत्येक जाति पुरुष पुरुष गुण, कर्म के वाचार पर विभक्त कर दी गई थी । गृह्यसूत्रों में इसके व्यवहारिक जीवन में काफी अन्तर आ गया । सारे वार्षिक जीवन के सभी पक्ष नियमों से आवद्ध हो गये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक एवं मिश्रित जातियों का अन्वुद्देश्य हो गया, जिसके फलस्वरूप समाज की एक नई रचना बन गई । तत्कालीन सामाजिक जीवन के पीछे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप छिपा है । कर्म या वाचार के अनुसार वर्ण के उत्कर्ष या अपकर्ष का नियम भी प्रचलित था । वर्ण विषयक सहिष्णुता जीवनोपयोगी वस्तुओं के आदान प्रदान के सम्बन्ध में लागू होती है । आत्मपोषण के लिये आवश्यक वस्तुएं किसी भी वर्ण से ग्रहण की जा सकती हैं । सन्यासी किसी भी वर्ण के व्यक्ति से भिक्षा ग्रहण कर सकता था । इसी प्रकार ब्रह्मचारी भी भिक्षा सभी वर्णों के गृहस्थों से ले सकता था । गौतम ने कहा है कि यदि किसी अन्य प्रकार से भूमि न पड़े तो शूद्र से जीवन निर्वाह की वस्तु ले जा सकती है ।^१

१- 'वृषिद्वैम्नान्तरेण सुतात्'

गौतम प्रश्न २ अध्याय ८ सूत्र ५

पशुपाल दायरे वर्णों के कुछ संगतकारपितृ परिवारका भोज्यन्ताः ।

गौतम प्रश्न २, अध्याय ८ सूत्र ६ ।

इस प्रकार इस काल में अनेक सामाजिक एवं धार्मिक गतिविक्रियों का विवरण प्राप्त होता है ।

इस काल में धार्मिक जीवन के पहलुओं का संकुचित स्वरूप पूरी तरह निरुद्ध गया । व्यापार, व्यवसाय आदि के नियमों को वर्ण कृम पर ही आधारित रखा गया था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के कर्मों में मूल ही कुछ परिवर्तन किये गये । जैसे ब्रह्म कर्म, उपनयन संस्कार आदि से सम्बन्धित नियमों में कुछ थोड़ा बहुत संशोधन अवश्य किया गया । इन सूत्रों में विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख प्राप्त होता है । प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति के विधोपार्जन के लिये अलग अलग नियम बनाये गये थे । वैवाहिक नियमों, कर (अथवा भेंट उपहार) की प्रणाली विभिन्न रूपों में प्रचलित हो चुकी थी ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के अतिरिक्त जिन जातियों का उदय हुआ वह थी चांडाल जाति तथा मिश्रित जाति । चांडाल जाति के बारे में यह नियम बनाये गये थे कि विधि संस्कार न किये जाने पर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था और वे जातियाँ चांडाल के नाम से पुकारी जाती थी । मिश्रित जाति का सामान्य अर्थ वर्णसंकर से है । वर्णसंकर - जाति वह जाति बनी, जिनके जन्म से पैतृक विभेद रहा ।^१ इस प्रकार की जातियों के लिये अलग नियम बनाये गये । मुख्य सूत्रों के काल में प्राचीन सामाजिक स्थिति काफी बदल चुकी थी ।

प्राग् मुख्यसूत्र अथवा जोत सूत्र :

जोत सूत्रों में जातियों की प्रथायें पूर्व कृम के अनुसार कुछ भिन्न प्रतीत होती हैं । आचार्य पाणिनि ने शूद्रों का विभाजन दो भागों में कर दिया है ।

१- निर्वासित, २- अनिर्वासित, इस काल में भी शूद्रों में भी उपेक्षा की गई और ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य इन तीन जातियों के उत्थान हेतु प्रेरणा प्रदान की गई । शूद्रों को सन्यास के नियमों से अलग रखा गया था और शेष जातियों के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

१- वर्णान्तर गमन मुत्कजीयकवर्णस्थाम सप्तमे पञ्चमे वा जायी :

गीतम - अध्याय ४ - सूत्र - १८

वर्णाश्रम :

वर्णाश्रम धर्म का शुभारम्भ वेद काल में ही हो चुका था । जिसका उल्लेख भी किया जा चुका है । सूत्रों में प्रत्येक जात्रियों के सम्बन्ध में अलग अलग नियम बताये गये हैं । ब्रह्मचर्य जात्रम में जिस प्रकार गुरु के पास विद्या का वर्जन करना चाहिए, सत्पश्चात् गृहस्थ जात्रम में धनोपार्जन, ब्रानपुत्र्य एवं सन्यास में वार्षिक क्रियाओं को सम्पन्न करने की अनेक विधियाँ आदि का पुरा-पुरा विवेचन किया गया है । वर्णाश्रम धर्म के सारे नियम आर्थिक नियमों पर आधारित हैं, क्योंकि नियमित रूप से धनोपार्जन करने, उसे व्यय करने आदि की विधियाँ सभी सफल हो सकती थीं, जब वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन किया जाय ।

गीतम धर्म सूत्र में जात्रियों के धर्म नामों में परिवर्तन कर दिया गया और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, भिक्षु, वैश्यान्त आदि नामों से उल्लेख किया गया है । इन जात्रियों का आपेक्षिक महत्त्व भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से उक्त किया गया है । गीतम ने गृहस्थ जात्रम को ही सबसे अधिक महत्त्व प्रदान किया है ।^१

जात्रियों का विचार आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को ध्यान में रख कर किया गया है । इन चारों प्रकार के जात्रियों के सम्बन्ध में आचार्यों के अलग अलग मत हैं - 'कतिपय आचार्यों का मत है कि वेद का अध्ययन पूरा कर लेने वाले ब्रह्मचारी को किसी भी जात्रम को स्वीकार करने की हट होती है । वह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी या ब्रानपुत्र्य का जीवन आरम्भ कर सकता है ।^२ किन्तु इन सभी जात्रियों में से गृहस्थ जात्रम ही उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त अन्य जात्रमों में सन्तान उत्पत्ति की व्यवस्था नहीं है ।^३ इसी प्रकार बसिष्ठ बोधायन आदि के सूत्रों में भी जात्रम सम्बन्धी नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है ।

१- ऐक्यावर्ष्यत्वाचार्याः । प्रत्यक्षा विद्यानाद् गर्हस्थस्यैव

गीतम १।३।३५

२- तस्या अत्र विकल्पमेवैव जुवते ।

गीतम प्रथम प्रश्न, अध्याय ३- १

३- तेचा' गृहस्थो योनिरुपजनत्वावितरेषाम् ।

चार पुरुषार्थों का सिद्धांत :

सूत्र ग्रन्थों की रचना ही चार पुरुषार्थों (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) पर आधारित है। वस्तुतः सूत्रों में जन्म से लेकर मृत्यु तक के चौदह संस्कारों का वर्णन किया गया है। वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर चारों पुरुषार्थों को भी विभक्त किया गया है। जीवन निर्वाह के लिये धन की प्राप्ति नैतिक आचरण के लिये धर्म, सृष्टि के विकास हेतु (रन्तान की कामना से) काम, एवं परलोक प्राप्ति (मोक्ष) के उपायों का वर्णन प्राप्त होता है। वसिष्ठ के अनुसार वैश्वता को प्राप्त करने के लिये धर्म की आवश्यकता है, धर्म के आचरण से ही 'अर्थ' की प्राप्ति होती है।^१ इसी प्रकार कामसूत्र में राजवृत्ति के लिये 'अर्थ' का होना आवश्यक बताया गया है।^२ क्योंकि उसी के द्वारा ही प्रजापालन संभव है। फलतः इस युग में अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के लिये आर्थिक क्रियाओं की प्रधानता रही है।

राजा :

प्रारम्भिक संस्कृत साहित्य में 'राजा' के सम्बन्ध में विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है। सूत्र काल में सम्राट तथा राजाओं के बारे में पर्याप्त सामग्री मिलती है। उससे यह पता चलता है कि राज्यों का काफी अधिकार विस्तार हो चुका था। विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु राजा एक परिषद् की नियुक्ति करता था। यज्ञादि क्रियाओं को सम्पन्न करने में राजाओं का प्रमुख योगदान होता था। रघु-सहन तथा सामाजिक स्तर से स्पष्ट होता है कि इस समय की भी रिधति, कर्मवेद, महाकाव्य काल आदि के समय की ही थी। नीतिम ने राजा के कर्मे बताते हुए कहा है कि 'अभिषिक्त राजा का (अन्य विजातियों का) ह्रास और वैश्य

१- व्यासः पुरुषार्थानिः श्रेयसायै कर्मविज्ञासा ।

वसिष्ठ १-१

२- रथा सक्राये पर्जः पूर्वो गरीयान । अर्थपराजः ।

तन्मूर्तवात्सीक यात्रायाः ।।

- कामसूत्र, १, २, १५, १६

की अपेक्षा अधिक धर्म है सभी पाणियों की रक्षा का कार्य तथा न्याय पूर्वक दण्ड देना भी राजा का धर्म है।^१ जीविका के लिये उद्योग करने में क्षम्य ब्राह्मणों का भी पालन पोषण (राजा को) करना चाहिये। जो ब्राह्मण पकड़े कर से मुक्त किये गये हों उनका भी पालन करना चाहिये। क्योंकि उनसे कर नहीं लेना चाहिये।

कृषि एवं भूमि :

सूत्रों में पृथ्वी अर्थात् 'भूमि' को उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना गया है। उत्पादन क्षेत्र से तात्पर्य है, वह स्थान जो प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करने की शक्ति रखता हो। गौतम, बीजायन, जैमिनि, आपस्तम्ब आदि अनेक सूत्र ग्रन्थों में भूमि सम्बन्धी विवेचन किया गया है, किन्तु सभी सूत्रकारों ने पृथ्वी अथवा भूमि को उत्पादन क्षेत्र माना है। आचार्य पाणिनि ने कृषि की वृद्धि के हेतु अपनाये जाने वाले विभिन्न साधनों का वर्णन किया है।^२

भूमि को सामान्यतः दो भागों में विभक्त किया गया था :-

१- वह भूमि जो उत्पादन के योग्य होती अर्थात् उत्पादक क्षेत्र, २- ऊसर भूमि, जिसमें कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त तन्मन्जर भूमि का

१- राज्ञो धिक् रक्षणं सर्वं भूतानाम् ॥

गौतम - पृश्न २-७

२- मुण्डमिश्रश्लेष्णं लवणं वृत्तं वस्त्रं हलं कलं वृत्तं तृस्तैभ्यो णिभिः ।

पाणिनि अष्टाध्यायी - अध्याय ३ पाद १ सूत्र २१

हलं लकारयोः पुषः ।

वही, अध्याय ३ पाद २, सूत्र १८३

हलं सीरादकः । हलिकः सैरिकः ।

वही अध्याय ४, पाद ४ सूत्र ८१

पतं जनं हलात्कार्णां जल्पकवैष्टः ।

वही अध्याय ४, पाद ४ सूत्र १७ ।

भी विवरण प्राप्त होता है, जिसे गोचर भूमि कहा गया है। अर्थात् पशुपालन के लिये बड़े बड़े चरागाहों को बनाया जाता था। अर्थात् पाणिनि में जिस कृषि व्यवस्था का वर्णन किया है, वह एक परिपक्व कृषि व्यवस्था कही जा सकती है।^१

भूमि के स्वामित्व का सिद्धान्त :

भारत में भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में अनेक विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। कौलबुक का मत है कि विश्वजित आदि कुछ यज्ञों में ऐसा विधान है कि जिस यज्ञमान के कल्याण के लिये वह यज्ञ किया जाता है, वह अपनी समस्त सम्पत्ति पुरात्यों को दान कर देता है। यह प्रश्न किया जाता है कि क्या कोई बड़ा राजा अपनी भूमि, जिसमें पशुओं के चरने की जगह, राजमार्ग और जलाशय आदि है, दान कर देगा? क्या कोई सार्वभौम सम्राट् समस्त पृथ्वी दान कर देगा? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि न तो राजा की पृथ्वी पर और न कुमार की भूमि पर किसी प्रकार का स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होता है। युद्ध में विजय प्राप्त कर राजत्व का अधिकार प्राप्त किया जाता है और शत्रु के घरों तथा सेतों पर अधिकार किया जाता है। धर्म शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि पुरात्यों की सम्पत्ति को छोड़कर राजा और समस्त सम्पत्ति का स्वामी है। पृथ्वी राजा की नहीं अपितु सभी लोगों की मानी गई है, और सब लोग परिश्रम करके उसके फलों का भोग करते हैं। जैमिनि का मत है कि भूमि समान रूप से सब लोगों की है, इसलिये यद्यपि भूमि का कोई लुट दान स्वल्प किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है, परन्तु फिर भी राजा न तो समस्त पृथ्वी को दान कर सकता है और न कोई

१- उषा भूमि उत्क मधीरः

- पाणिनि अष्टाध्यायी अध्याय ५ पाद २ सूत्र १०७ ।

गोचर संवरवह वृज व्यजापण निगमाश्च

- वही, अध्याय ३ पाद ३ सूत्र ११६ ।

कुमार अपना प्रान्त दान कर सकता है। परन्तु जो घर और जेत आदि क्रय करके अपना इसी प्रकार के और साधनों से प्राप्त किये गये हों। वे ही दान किये जा सकते हैं।^१ इसके अतिरिक्त हिन्दू की शारनालंकार नीलकंठ माधवाचार्य, मट्टवीपिका आदि में भूमि के स्वामित्व का वर्णन किया गया है।^२

भूमि तथा पट्टमालन :

भूमि सुत्रों में खन करने की प्रक्रिया का तो उल्लेख नहीं प्राप्त होता, किन्तु गायों के उधार लेन देन का विवरण कई स्थानों पर मिलता है। इन सूत्रों में गायों का आदान-प्रदान वस्तु विनिमय के रूप में हुआ करता था। तीन जातियों के द्वारा पट्टमालन करने का उल्लेख मिलता है। यज्ञों में छवारी गायों को दे देने का भी विधान बताया गया है।

भूमि तथा मुख्य दोनों प्रकार के सूत्रों में भूमि की प्रदानता का विवरण मिलता है।^३ भूमि के लिये निर्मित विभिन्न प्रकार के यन्त्रों तथा रासायनिक

१- भूमिनि के जिस सूत्र से कोल्लुक का उल्लेख है वह इस प्रकार है - न भूमिः

स्यात् सर्वान् प्रत्ययिषिष्टत्वात्

कोल्लुक कृत - मिस्लेनियस ६, ७, ३,

संज्ञ पृष्ठ १७०-१७१। मीमांसा दर्शन का सबसे बड़ा और मान्य भाष्य शबर का है, और इस सम्बन्ध में उसका मत भी वही है, जो कोल्लुक का है।

२- वैश्वे - व्यवहार मूल (दायनिर्णय)

माधवाचार्य कृत न्यायमाला (बानन्द आश्रम संस्कृत सिरीज पृ० ३५८)

३- वैश्वे वैश्ववृद्धि कृष्ण पर दौत्र परिगुह्य यजुत्थानां यत्नं भूमि विषयं न कुर्यात्। तदुपाया आदि फलं न स्यान्तत एतस्मिन्निमित्ते स कर्षकः समुद्रश्चैतस्मिन् भागे यत्फलं भवि तद्व्याहार्योपहारयितव्यो राज्ञा दौत्र स्वामिनो वाच्यः।

आपस्तम्बीय कौशुत्रम् पृश्न २, पटल ११, कण्डिका २८ सूत्र १।

विधाओं के द्वारा अधिकाधिक उत्पादन करने की चेष्टा की जाती थी । जिस प्रकार कृषि वृत्ति का साधन था उसी प्रकार गायों की सम्पत्ति के रूप में माना गया है जिसका उपयोग यज्ञ दान आदि के रूप में करने के नियम बताये गये हैं । आपस्तम्ब धर्म सूत्र में पशुपालन सम्बन्धी वर्णन मिलता है ।^१

आय के साधन :

राष्ट्र के सम्बर्द्धन हेतु आवश्यक होता था कि राजा अपने कोश में वृद्धि करे । उत्पादित वस्तुओं से कर प्राप्त करना आय का प्रमुख स्रोत था । गौतम के अनुसार राजा को कुल उत्पादन का १/६, १/८, १/१० भाग कर के रूप में प्राप्त करना चाहिए ।^२ उत्पादन का १/६ भाग का निर्धारण प्राचीन हिन्दू सामाजिक सिद्धान्त के अन्तर्गत निर्धारित किया गया था । धनि कर का निर्धारण तो बहुत पहले से ही किया जा चुका था । कहीं कहीं पर सम्पत्ति का १/५ भाग कर के रूप में पशुओं तथा सोने आदि पर भी देने का विधान बताया गया है ।^३ इसके अतिरिक्त व्यापारियों से १/२०, तथा फल-फूल जीववि शहद आदि से १/६ भाग ग्रहण करने के निर्देश थे । व्यवसाहियों के इस करके अलावा प्रत्येक माह में बाजार से कम मूल्य पर एक वस्तु राजा को प्रदान की जाती थी । जो भी वर्ग कुछ देने में असमर्थ होते थे, उन्हें राजा का कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता था ।

१- यदि पशुमः पञ्चनवसथ्य पालयितुं गृहत्विवा मय स्थानेषु त्रिजुष्योपदाया मारयेन्नास्तेषा । नाशनं चौरादिभिर अपहरणम् । तस्मिन्नुत्ति स्वामिभ्यः पञ्चनवसृजेत्प्रत्यर्पयेत्पश्च माघे मृत्यम ।

- आपस्तम्बीयकर्मसूत्रम् पुरन २, पटल ११ कण्डिका २८ सूत्र ६ ।

२- राज्ञो बलिदानं कर्णके दशमष्टमं चाष्टंवा ।।

३- पशु हिरण्योरत्ये के पश्चाद्भागः ।।

४- विज्ञेति भागः शुल्कः पण्ये ।।

५- मूल फल पुष्पाण्यमकुमान्ध तुणोन्वनाना चाष्टः ।

- गौतम सूत्र - पुरन २ अध्याय १ सूत्र २४, २५, २६, २७ ।

प्रायः सभी सुक्रारों ने कर प्राप्ति का उल्लेख अपने सूत्र ग्रन्थों में किया है। वसिष्ठ ने भी उत्पादन का १।६ भाग राज्य कौश में कर के रूप में देने का आग्रह किया है। इसी प्रकार बौधायन भी १।६ भाग को ही कर के रूप में देने का वर्णन करते हैं।^१ करों की कड़वी में राजा को यह पुरा अधिकार होता था कि वह किसी कर से और किसी कर न ले। बड़े तो समाज के कर व्यक्ति को कर देना आवश्यक था किन्तु कुछ लोग ऐसे होते थे, जिन्हें राजा कर नहीं गृह्ण करता था।

करों से मुक्ति :

वस्तुतः सभी उत्पादन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। सामान्यतः सभी वर्ग के लोगों को कर का भुगतान करना पड़ता था, किन्तु कुछ लोग कर से मुक्त कर दिये जाते थे। जिन लोगों को कर से मुक्त किया जाता था, उन्हीं ओत्रिय ब्राह्मण, मल्लिकार्जुन, रोग गृस्त तथा शूद्र नीकर आदि होते थे।^२ वसिष्ठ के अनुसार नदी, जंगल, पहाड़ी आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाले, जिल्पकार, ओत्रिय आदि जो केवल जीविका निर्वाह मार के लिये पैदा करते थे, उन्हीं को कर से मुक्त कर दिया जाता था।

१- लक्ष्मणभूतौ राजा रक्षोत्प्रेताम् ।

बौधायन - अध्याय १० सूत्र १ ।

उपधानेऽष्टावष्टी पादेष्ट काश्चतुर्भागीयानां पदाग्न्या निद्व्यात् ॥

वापस्तम्ब कर्म सूत्र - पटल ४ खंड ११ सूत्र १० ।

२- ता वात्पनि चतुर्दशमिः पादेयथायोगेनपदव्यात् ।

वापस्तम्ब खण्ड ११ चतुर्थपटल सूत्र १७ ।

विभूयाद्ब्राह्मणा ओत्रियान्

निसत्साहारेण ब्राह्मणान्

वकराश्च

उपकुर्वाणाश्च

गीतम प्रश्न २, अध्याय १ सूत्र ६-१०, ११, १२

व्यापार :

पण्य सिद्धि या व्यापार की सफलता के लिये ईश्वर से प्रार्थनायें की जाती थीं । अग्नि, इन्द्र, वरुण, ईशान् आदि से व्यापारिक वृद्धि संबंधी प्रार्थनायें की गईं । सावान्न वस्तुओं तथा फलों आदि का बाजारों में क्रय विक्रय किया जाता था, जिसके नियम बनाये गये थे । यह व्यापारिक प्रणाली केवल उपयुक्त वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं, वर्तन, जस्त्र शस्त्र, कागज आदि के विभिन्न उद्योगों की स्थापना की जा चुकी थी और उनका व्यापारिक सम्बन्ध न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर था ।

इसके साथ साथ क्ताई, हुनार् जैसे कुटीर उद्योगों का प्रचलन अधिक था, जिसकी बनी वस्तुयें दूर दूर तक बेची जाती थीं ।

पाणिनि ने व्यापारियों के विभिन्न नियमों का उल्लेख किया है । व्यापारी 'वणिज' कहलाते थे । मद्र देश में व्यापार करने वालों को मद्र वणिज कहा जाता था ।^१ व्यापारी अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार करते थे और जितनी पूंजी होती, उतना ही विनियोग करते । राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने वाले लोगों का अनेक प्रकार से पाणिनि ने उल्लेख किया है ।^२

उद्योग तथा विदेशी व्यापार :- रस्म तथा कपास के उत्पादन तथा विस्तृत व्यापार के कारण वस्त्रोद्योग की प्रधानता रही । भारतीय व्यापारियों तथा पश्चिमी

१- प्रैवणिजाम । तुला पुगलैण वाचरति वणिजः

अध्याय ३, तृतीय पाद सूत्र ५२ ।

गन्तव्यपण्यं वाणिजैः । मद्रवाणिजः । गौवाणिजः ।

अध्याय ६, द्वितीय पाद सूत्र १३ ।

वस्त्रं क्रयविक्रयादन

अध्याय ४, चतुर्थ पाद, सूत्र १३

वेतनादिभ्यो जीवति

अध्याय ४, चतुर्थ पाद सूत्र १२ ।

रक्षित है पारस्परिक व्यापारिक सम्बन्ध कायम था । शिल्पकार, कलाकार तथा श्रमिक बिना किसी अन्य वर्ग पर बाधित हुए ही पर्याप्त मात्रा में मजदूरी प्राप्त कर लेते थे । उक्त उद्योग धंधे ग्रामीण क्षेत्रों में तथा उससे परिष्कृत शहरी क्षेत्रों में पाये जाते थे । अतएव ग्रामीण क्षेत्रों की अठ्ठाईस जन संख्या उद्योग धंधों का प्रतिष्ठापन प्राप्त करने के लिये ग्रामों से शहर की ओर जाती थी । सूत्र ग्रन्थों में अनेक प्रकार की धातुओं के क्रय-विक्रय का उल्लेख मिलता है ।^१ इससे स्पष्ट है कि लोगों के विचार उद्योगों एवं व्यापार के दिशा में काफी जागरूक है ।

व्यापारिक मार्ग :

पाणिनि ने एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाली मुख्य सड़कों का उल्लेख किया है । कात्यायन भी विभिन्न प्रकार के मार्गों का जिक्र करते हैं । कुरापथ, जंगलपथ, स्थलपथ, वारिपथ आदि अनेक मार्गों का विवरण प्राप्त होता है । बुद्ध साहित्य में जंगलपथ, संकुपथ आदि का भी उल्लेख किया गया है । पाणिनि देवपथादिगण के अन्तर्गत, वारिपथ, स्थलपथ, रथपथ, कारिपथ, जंगलपथ, संकुपथ, राजपथ, सिंहापथ आदि का विवेचन करते हैं । इन्हीं मार्गों के द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय व्यापार सम्पन्न किये जाते थे । पाणिनि ने देवपथ के अतिरिक्त उरुपथ का वर्णन किया है जो अन्तराष्ट्रीय व्यापार का पोतक है ।^२

१- लोहं लोह विकार मूतं कास्यादि भोजनपात्रं मरमाभिः परिपुष्टं सत्यप्राप्तं भवति तत्र मरमना कारयमल्लेन ताम्रं राज्ञं शुक्ला सीवर्णमिदमरित्यादि स्मृत्यन्तरवशा दुष्टव्यम् ॥

आपणः पण्यबीधिरतत्र क्रीतं लब्धं आपणीयं लब्धं कृतान्नं नाशनीयात् ।

- आपस्तम्बीय कर्मसूत्रम् - प्रश्न २, पटल ५ कण्डिका १७ सूत्र ११-१४

२- तद्गच्छति पथिद्वयोः । रज्जुपथं गच्छति रवीध्नः पन्था इतो वा ।

पाणिनि अष्टाध्यायी, अध्याय ४ तृतीयपाद सूत्र ८५

मविध्यति मय्यादावन्नै वरस्मिन् । यौ यमथा गन्तव्यं आपाटलि पुत्रान्तरय यवजर्

- कौशाम्ब्या स्तत्र सक्तुन पास्यामः ।

अध्याय २, तृतीय पाद सूत्र १३६ ।

व्यापार पर क :

बाजार में ले जाने वाली वस्तुओं का 'शुल्क' संग्रहित करना पड़ता था । शुल्क एकत्रित करने वाले मकान को 'शुल्क गृह' कहा जाता था जो भी वस्तुएँ बाजार से बाहर जाती कच्चा बाहर से बाजार में जाती थी, उन वस्तुओं पर निर्धारित शुल्क लगाया जाता था । यह वाय कमाने को भेज दी जाती थी । पाणिनि ने देह के पूर्वी भागों में 'टेक्स' तथा 'लेवी' देने की प्रक्रिया का वर्णन किया है ।^१ बर्बा पर व्यापार में ही नहीं अपितु एक स्थिराप्रति मकान की दर से भी कर कल किया जाता था और उसी प्रकार प्रति लड़ की दर से भी कड़ी की जाती थी । गाँतम ने कारीगरे, शारीरिक कम कर जीविका निर्वाह करने वाले, नीचा एवं ग्राही चला कर जीविका निर्वाह करने वालों के लिये भी बताया है कि उन्हें कर देने के स्थान पर महीने में एक दिन राजा के घर काम करना चाहिए ।^२ उनके अनुसार व्यापारी को भी कर देने के अतिरिक्त राजा के घर एक दिन प्रति माह अपनी विक्रम की एक वस्तु को कम मूल्य पर देने का भी नियम था ।^३

१- तदस्मिन्बुद्ध्यायकाम शुल्को यदादीयते ।

पन्वारिमेन बुद्धिः बायः, लामः शुल्कः,

उपदा वा दीयते, पन्वकः । शतिकः, शत्य साहस्रत्रः ।

पाणिनि अष्टाध्यायी अध्याय ५, पाद १ सूत्र ४७

ठमाय स्थानेभ्यः । शुल्क शालाया वागतः, शील्क शतिकः ।।

वही, अध्याय ४ पाद ३, सूत्र ७५

कार नास्मि च प्राचा ह्लादी ।

वही - अध्याय ६ पाद ३, सूत्र १०

२- शिल्पिनो मासि मास्येकं क्वं कुर्यः

स्तैनाऽऽ त्पोषणीविनो व्याख्याताः

नौचक्रीतवन्तश्च ।

यक्त तेभ्यो पचात् ।।

३- पण्यं वणिग्भिर्वापयैवदेयम् ।

गाँतम अध्याय १ प्रश्न २ सूत्र ३१, ३२, ३३, ३४

वर्ण-वर्णाश्रम एवं वर :

वर्ण तथा वर्णाश्रम का सम्बन्ध आर्थिक व्यवस्था से होने के कारण सभी जातों के लोगों पर वर का प्रभाव पड़ता था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र किसी भी वर्ण केवला जातों का कौन न हो राष्ट्र की रक्षा के उरै वर देना आवश्यक था ।^१

विनिमय :

वस्तुओं के विनिमय हेतु भी नियम प्रतिपादित किये गये थे । ब्राह्मणों के लिये जिन वस्तुओं का विक्रय कर्तव्य बताया गया है, उनका पारस्परिक विनिमय किया जा सकता है । जैसे रसों - (तेल, घी, गुड़ आदि) पदार्थों का विनिमय किया जा सकता है । पशुओं का विनिमय भी पशुओं से ही किया जाना चाहिये । नमक तथा बनाये हुए भोजन का विनिमय वर्जित है ।^२ तिल का भी विनिमय नहीं करना चाहिये । वस्तु विनिमय के यह नियम वैदिक परम्परा के ही आधार पर बनाये गये थे ।

व्यापार का केन्द्र बाजार होता था । जहाँ-वहाँ पर लोग विभिन्न वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते थे । किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण माँग और पूर्ति के आधार पर किया जाता था । पाणिनि ने विनिमय में प्रयुक्त होने, चाँदी

१- स्तुविर्षं विकल्पी च जगदिदम पाठकः

जातस्थो रज्यो विप्राः पर्ण देवा दशवराः

बौधायन पुराण १ अध्याय १ सूत्र ८

गर्भादिस्संत्या वर्षणां तवष्टमेन ब्राह्मणमुपकरोत् ।

बौधायन पुराण १ अध्याय २ सूत्र ८ ।

२- रक्षानां रक्षे

पशूनां च

न छवणाकृताक्रमोः

तिलानं च

गीतम सूत्र पुराण १ अध्याय ७ सूत्र १६, १७, १८, १९ ।

एसा तबि के सिक्का का उल्लेख किया है। इनका के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी चलाये जाते थे। सामान्यतः वस्तुओं के क्रय करने में इन सिक्कों का प्रयोग किया जाता था वे 'निष्क', विंशतिक, शानसुद्रा आका पद के नाम से कहे जाते थे।^१

क्रय-विक्रय :

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय-विक्रय नियमों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिये ब्राह्मण आपदि काल में वैश्य, क्षत्रिय, ब्रह्म आदि वर्णों के व्यवसाय से अपनी जीविका, चला सक्ता था, किन्तु वैश्य वर्ण के समय कुछ वस्तुओं की बिक्री का निषेध था। गन्ध (धन्वन आदि) रस (तेल, घी, नमक, गुड़ आदि) का बना हुआ भोजन (लह्नु आदि), तिल से बने पादार्थों, रेशमी वस्त्र, पूरा चर्म और चटाई आदि गौतम के अनुसार नहीं बेची चाहिये। इसके अतिरिक्त लोहा आदि रंगों से रंगे हुए धातु की द्वारा धोये हुए वस्त्र वैश्य वर्ण वाले ब्राह्मण को नहीं बेचना चाहिये।^२ क्रय-विक्रय का यह कार्य बाजार में होता था। पाणिनि के अनुसार जहाँ पर बहुत से लोग क्रय विक्रय हेतु एकत्र हों वह बाजार कहलाता है।^३

१- समर्थानां प्रथमादा

- पाणिनि अष्टाध्यायी - अध्याय ४ पाद १ सूत्र ८२

आमासै निष्कादिस्यः

- बली, अध्याय ५ पाद १ सूत्र २४

- २- गन्ध धन्वनादिः । रस तैल मृत लक्षणा गुणादिः कृतान्तं पौदकापूलादि । तिलाः प्रसिद्धा । शाणं श्म विहारो गोण्यादिः । शोत्रं चर्मौद मूत्रं पट्टा एवस्त्र विशेषः । अजिनं चर्म कटादि । शतान्य विभ्रेयाणि शाणं शोमयोर्विकार निषेधात्पृश्नोरप्रतिषेधः इतत् लघादिनां निमित्तं एजकादिना धौतं । एवं भुति अपि वासवी अपण्ये ।

गौतम अध्याय ७ सूत्र ६।१० ।

३- व्यवहृमणोः समर्थानां :

पाणिनि अष्टाध्यायी - अध्याय २ पाद ३ सूत्र ५७ ।

तवस्य पण्यम् ।

पाणिनि अष्टाध्यायी - अध्याय ४, चतुर्थपाद सूत्र ५९ ।

गीतम के अनुसार शर, शरी, चन्दन, गन्ध, बरिया तथा कर्म गिरा देने वाली गाय का विद्रुम (वैश्य) बुद्धि वाला ब्राह्मण कभी न करे । इन आचार्यों का मत है कि भूमि, पान, जो अकरी, व्याहृं हुई गाय, और बैल का भी विद्रुम न करना चाहिये ।^१ इस प्रकार वे आचार्यों द्वारा द्रुम विद्रुम में की लगे प्रतिबंध लगाये गये थे ।

अभिक तथा मजदूरी :

चूँकि कालीन युग में अनेक प्रकार के उद्योग प्रचलित थे, जिनमें अनेक कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के अभिक कार्य करते थे । पाणिनि अकुशल अभिकों का वर्णन करते हुये कहते हैं कि वे विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे और उन्हें कर्मकार कहा जाता था । दूसरे प्रकार के अभिक कुशल अभिक होते थे, जिन्हें शिल्पकार के नाम से पुकारा जाता था । एक तो वे अभिक होते जिन्हें दैनिक वेतन पर काम कराया जाता था और दूसरे वे होते थे, जिन्हें वेतन पर रखा जाता था । वेतन पर कार्य करने वाले अभिकों को वेतनिक कहते थे । कृषि कर्म करने वाले तथा शिल्पकार दोनों प्रकार के अभिक उत्पादन के आधार पर मजदूरी प्राप्त करते थे ।^२ कहीं कहीं तो मजदूरी निर्धारित थी और अभिक कार्य करने के बाद उसे प्राप्त करता था ।^३ सूत्रों में

१- पुरुषवशाकुमारी वैदश्व नित्यम ॥

भूमिकाह्वयवाजाव्यश्वकषमधेन्वनतुहश्चेक ॥

गीतम पुरन १ अध्याय ७ सूत्र १४-१५ ।

२- कर्मणि भूतौ

पाणिनि अष्टाध्यायी अध्याय ३ पाद २ सूत्र २२

संवाकनोत्स जनाचार्यकरणाज्ञान मृति विगण नव्ययेपुनियः ।

वही, अध्याय १, पाद ३ सूत्र ३६

३- परिद्रुमणौ हन्धुदान मन्धतर इयाम । हताय शौन व परिहीतः

वही - अध्याय १ पाद ४ सूत्र ४४ ।

अधिकांश स्थानों पर एक माह में वेतन या मजदूरी का भुगतान करने का विवरण प्राप्त होता है ।^१

फुंजी तथा छाम :

वाचाय पाणिनि फुंजी तथा छाम में स्पष्ट भेद निरूपित करते हैं ।
विनियोजित फुंजी को मूल्य और उस मूल्य से अर्जित सम्पत्ति का एक निम्न छाम कहा जाता था । दूसरे शब्दों में किसी भी वस्तु का मूल्य वस्तु के उत्पादक मूल्य तथा छामांश का भाग है । पाणिनि ने मूल्य तथा फुंजी के विभिन्न पक्षों पर विचार किया है ।^२ काम सूत्र में भी विषा, मुमि, रौना, पशुवन आदि को फुंजी के रूप में बताया गया है ।^३ उस समय लोग अपनी फुंजी में वृद्धि करने हेतु प्रयत्नशील रहते थे ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति :

व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न सूक्तारों के मत प्राप्त होते हैं ।
गौतम के अनुसार 'कोई भी व्यक्ति पैतृक सम्पत्ति, स्वयं कहीदी हुई वस्तु, भाइयों के बंटवारे से प्राप्त धन, स्वयं पायी हुई, किसी की लीई हुई वस्तु का स्वामी होता है । अपने धर्म से उपाजित धन वैश्य और शूद्र की अधि सम्पत्ति होता है । पाई

१- धर्मवीर्यो मृतौ मृतौ माधी मासिको ह्यापकः ।

मासिकः कर्मकरः । मासिको व्याधिः । मासिकः उत्सवः ।

- वही अध्याय ५ पाद १ सूत्र ८०

२- नौवयोर्कर्म विचमूळ मूलसीतातुलाम्यस्तायेत्य प्राप्य बध्यानाम्य सम सक्ति
संमितेज -

- पाणिनि अष्टाध्यायी, अध्याय ४ पाद ४ सूत्र ६१ ।

सौ स्यात् त्वस्म भूतयः ।

- वही अध्याय ४ पाद १ सूत्र ५६ ।

३- विषा मुमि क्षिप्य पशुवान्य भाण्डोपरका

मित्रादीनामर्जन मर्जितस्य विवर्धनमर्थः ॥

कामसूत्र अधिकरण १ अध्याय २ सूत्र १ ।

गर्ह वस्तु राजा का धन है । अपने ६ वर्षों में रत रहने वाले ब्राह्मण को मिली हुई वस्तु उसी की सम्पत्ति होती है । १६ वर्ष से कम आयु वाले बालक के धन की उसने व्यवहार प्राप्त तक राजा को रक्षा करनी चाहिये । इसी प्रकार वैश्य तथा शूद्र के बारे में भी बताया गया है ।^१

सम्पत्ति का बंटवारा :

सम्पत्ति का बंटवारा करने के नियमों का प्रतिपादन करते हुए गौतम कहते हैं कि "पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसकी सम्पत्ति प्राप्त करे और पिता के जीवन काल में ही पिता के रजोदशन आयु समाप्त होने पर इच्छानुसार विभाजन करे और सभी सम्पत्ति ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त हो और वह शेष लोगों का पिता के वृत्त्य भरण पोषण करे । विभाग से धर्म की वृद्धि होती है । ज्येष्ठ पुत्र की सम्पत्ति का २० वां भाग एकदन्त पंक्ति वाले एक गे और मादा पशु जैसे कोई और दो दन्त पंक्ति वाले पशुओं से होती हुई गाड़ी तथा एक बैल अतिरिक्त मिलता है ।^२ इसी प्रकार परिवार के सभी सदस्यों की सम्पत्ति का विवरण कि प्रकार किया जाय इस का पूरा पूरा उत्कृष्ट सूत्र गृन्थों में किया गया है ।

१- स्वामी रिष्य इय संविभाग परिगृह्णाणिमेव ॥

ब्राह्मण स्याधिकं लब्धं ॥

दात्रियस्य विजितं ॥

निदिष्टिं वैश्य कुड्योः ॥

निध्यक्षिमां राजपनम् ॥

ब्राह्मणस्याभिस्यस्य ॥

अब्राह्मणो व्यात्याता च छलमेत्येके ॥

गौतम सूत्र - प्रश्न २ सूत्र ३६, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४

२- उर्ध्वं पित्रः पुत्रा रिष्यं कौरन ॥

निवृन्ते रजसि मातुर्जीवतिवेच्छति ॥

सर्वं वा पूर्वजः स्वैरान्विमृत्या स्मितवत् ॥

गौतम प्रश्न ३ पृ० २७५ सूत्र १, २, ३

व्याज :

सूत्र ग्रन्थों में ८ व्याज के लेन देन तथा उसके दर निर्धारण के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन दिया गया है । गौतम तथा बसिष्ठ २० कष्ठापिण पर पांच भास की दर पर व्याज का निर्धारण करते हैं । सुवर्ण आदि पर गौतम ने ऊंची दर पर व्याज का निर्धारण किया है ।^१ सामान्यतः सूत्रों में ६ प्रकार की व्याज बतायी गयी है । १- संयुक्त व्याज, २- कालिक व्याज, ३- कुलान्तिक व्याज, ४- कायिक व्याज, ५- दैनिक व्याज, ६- प्रतिज्ञा पत्र पर लिखित व्याज । गौतम का मत है कि 'कर्म सम्पत्त व्याज प्रति मास ८ बीस कष्ठापिण पर पांच भास होता है ।'^१ किन्तु कुछ आचार्योंका मत है कि १ वर्षे हो जाने पर व्याज नहीं लेना चाहिये । जितने समय में मूलधन दुना हो जाय, उतने समय तक ही व्याज लेना धर्म सम्पत्त है । किन्तु बसिष्ठ का यहाँ पर मत है कि शीघ्र में १।२ तथा धान्य में १।३ वृद्धा मूल फल में १।८ मास व्याज लेना चाहिये । गौतम के मतानुसार जितने समय में बन्धक रसी हुयी वस्तु का कर्ण दाता भोग करे, उस कर्ण पर कोई व्याज नहीं होता । कर्ण के धन लौटाने की इच्छा करने पर यदि (कर्णदाता) व्याज के लौम से धन न ले जववा राजा कर्ण को धन लौटाने से रोक दे तो (उस समय है) व्याज की वृद्धि नहीं होती । इसी प्रकार बहु वृद्धि व्याज का भी विवरण दिया गया है ।^२

१- इतीदं वृद्धिर्वर्ष्या विज्ञंति पंचमाषिकी मासम् ॥

नाति संवत्सरी वैके ॥

चिरस्थाने क्षिण्यं प्रयोगस्य ॥

गौतम सूत्र प्रश्न २ सूत्र २१, २७, २८

२- अथर्था वै ब्राह्मणस्सर्वापराधेषु ब्राह्मणस्य ब्रह्म हत्या गुरुघत्य गमन रक्षणस्तेय गुरा पानेषु कुस्निग्मा सुनाल दुराध्वजान्तप्तेनायसा ललाटेऽ सु०क गित्वा विचयान्निर्गमनम् ॥

बीषायन- प्रश्न १ अव्याय १० सूत्र १७, १८ ।

बहु काल वृद्धिः ।

कारिता, कायिका शिलाविमोगश्च ॥

इतीदं पशुयज लोमसो ब्रह्मवाह्येषु नाति पश्चुणम् ॥

धृत तथा ऋण :

धृत तथा ऋण की परम्परा इस काल में भी पूर्वतः विद्यमान थी । अधिकांश लोग आवश्यकताानुसार ऋण ग्रहण किया करते और उसका छुद करार देना देते थे । सजा में ऋण चुकता करने की प्रक्रिया कई किस्मों में बताई गई है । जुआ के द्वारा लोग अपनी सारी सम्पत्ति नष्ट कर देते थे । इसके पुत्र महाभारत आदि महाकाव्यों में तो पत्नी तक को धृत में हार जीत का उल्लेख मिलता है । वही परम्परा सुत्रकाल में भी पायी गई ।

त्रिपिटक तथा जातक

राज्य तथा वार्षिक जीवन :

राज्य तथा वार्षिक प्रणाली दोनों एक दूसरे के परिपूरक थे । उस समय न तो रक्षाधिकार ही था और न फुंजी का संभयन । इन गृन्थों में मृत्यों का निर्धारण तथा छाम आदि के नियमों का भी विस्तृत विवेचन प्राप्त नहीं होता जब कि अर्थशास्त्र में तत्सम्बन्धी नियमों का उल्लेख किया गया है । जातकों तथा सूत्रों में हमें वाय, उत्पादन पर कर, जुल्म तथा जुंजी आदि का विवरण प्राप्त होता है । जातकों में शास्यिक करों को भी छानने की बात कही गई है । नीतम सूत्र में राजा को प्रजा के द्वारा दी जाने वाली भेंट, नमिक, कलाकार, शिल्पकार, आदि के बारे में पर्याप्त विवेचन किया गया है । यम सूत्रों में हमें करों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त होती है । किन्तु जातकों एवं त्रिपिटक गृन्थों में व्याजों के आधार पर ही वार्षिक विचारों का परिज्ञान किया जाना संभव है ।

धन पैमाने :

समुदाय में वार्षिक समृद्धि का फटा व्यवसायों की वृद्धि कहानियों से चलता है । सोने, चांदी का प्रयोग तथा उच्च वर्ग के लोगों की बिलासिता से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय समाज कितना समृद्धिशील था । जातकों में सम्पत्ति

का उपयोग करने से सम्बन्धित कहानियाँ इस बात का प्रमाण हैं। धार्मिक कार्यों में धन का उपयोग करना, भिखारियों को बाँटने आदि की जैसी जातक कहानियाँ तत्कालीन वैभव का उल्लेख करती हैं।^१

धन की लिप्सा :

पूर्व ग्रन्थों की भाँति जातकों में भी 'धन' की लिप्सा का उल्लेख मिलता है। कई कहानियाँ ऐसी हैं, जिनमें धन का लोभ किया गया और अन्त में उसका परिणाम बुरा प्राप्त हुआ। सुवर्ण रत्न जातक में वर्णित यह कथा कि सुवर्णरत्न द्वारा सोना दिये जाने से बनी स्त्री, धन से संतुष्ट नहीं हो सकी और अन्त में उस सुवर्ण रत्न का ही वप कर दिया।^२ इससे स्पष्ट है कि पुरुषों की अधिकतम संतुष्टि धन की न हो पाती थी।

उत्पादक वस्तुओं का वितरण :

उस समय स्थानीय उत्पादनों को बड़े बड़े शहरों में भेज दिया जाता था या बाजार तथा कस्बों में चौक विक्रेता तरीक़ा लिया करते थे। वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण भाग और पूर्ति के आधार पर किया जाता था।^३ व्यापार-वाणिज्य

- १- महासैदधि ! त्वं पच्छिमकाठं न विदेसिपुण्यीतरौ न ओलोकेसि, समणस्स ते गोतमस्स सासने बहुधनं विप्पकिण्णं सौ त्वं जति वेलं धन विस्सज्जनैन वा वणिज्जकम्मान्तानं वक्कणीन वा समणं गोतमं निस्सयाय दुग्गतां जातो ।

सद्विगं जातक - जातकद्वय्या त्रिपिटिकाचार्य भिड्डा वर्यं रक्षित-

पृष्ठ २६४ ।

- २- सुवर्णरत्न जातक, की पृष्ठ ८८ ।

- ३- वणिजो पाति हत्थेन गहेत्थाय सुवण्णपति पविस्सतीति परिवहेत्था पाति पिददियं सुधिया ठेत्तं कट्ठित्वा सुवण्णं भावं ज्ञात्वा इमासं किन्धिबदत्त्वाव इमं पाति हरिस्सामिति - अयं किं च वग्गति ?

सैहिवणिज जातक - जातकद्वय्या पृ० ७८

का उस युग में काफी विकास हो चुका था। श्रेष्ठ वर्ग, छोटे व्यवसायी, कृषक, श्रमिक, कलाकार सभी पण्य वस्तुओं का उत्पादन एवं रचना एवं विनिमय करके व्यापार वाणिज्य में सक्रिय प्रदान करते थे।

वाय के स्रोत :

जातकों में राष्ट्र सम्बर्द्धन हेतु वाय के विभिन्न प्रकार के साधन बताये गये हैं।

- १- उत्पादन का कुछ भाग राजा को कर के रूप में प्रदान किया जाता था। उत्पादन के मापक को 'डोनमापक' कहते थे।
- २- वस्तुओं के आयात-निर्यात पर कर लगाया जाता था।
- ३- शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं पर कर लगता था।
- ४- शहर के मुख्य द्वार पर बाजार में बेचने हेतु जाने वाली तथा बाजार से लौटने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था।
- ५- आकस्मिक भेंट राजा को दी जाती थी।

जातकों में शिल्पकारों (कलाकारों) पर किसी प्रकार का कर लगाये जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। महाउमय्य एवं गुरुची जातकों में वाय प्राप्त के अनेक साधनों का विवरण प्राप्त होता है।

उद्योग :

जातकों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों तथा तत्सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन किया गया है, जुनाई, स्वर्णकार तथा चातुकार, बड़ईगीरी, बतैन बनाने वाले आदि अनेक प्रकार के उद्योग वर्गों का प्रचलन उस समय था। इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये हंगों का स्वरूप बन चुका था, गण, युग, वृत्त, संघ आदि का उल्लेख पाणिनि सूत्र में किया जा चुका है। उद्योगों के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान रखा जाता था। अच्छे पदार्थों की सुलभता तथा आवागमन के

साधनों को ध्यान में रख कर उद्योगों की स्थापना की जाती थी । चीन-पट्ट, कम्बल वस्त्र आदि का उत्कृष्ट तत्सम्बन्धी उद्योगों का बीतक है ।^१

व्यापार :

व्यापारिक एवं व्यवसायिक दृष्टि से काफी उन्नति हो चुकी थी । विदेशी व्यापार, प्रांतीय तथा स्थानीय व्यापार, ग्रामीण तथा शहरों के बीच में व्यवसाय अथवा व्यापार आदि का पूरी तरह से प्रचलन था । विभिन्न देशों के बीच व्यापार करने वाले व्यापारी एक समूह बना कर व्यापार करते थे । हाइवों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली परेशानी तथा व्यापारियों को होने वाली अनेक कठिनाइयों का विवेचन जातकों में किया गया है । महाउमंग जातक, सांख्य जातक, गन्धार जातक आदि अनेक जातकों में व्यापारिक एवं व्यवसायिक नियमों के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन किया गया है । राहस्त्रेभिहस अपनी पुस्तक 'बौद्ध ग्रीन भारत' (Buddhist India) में व्यापार का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हाथ की बनी वस्तुओं के व्यापार के अतिरिक्त नदियों के माध्यम

१- तदा बोधि सत्तौ पब्बतोनाम राजा हुत्वा
अमच्च गणपरिब्रुत्तौ सत्तु सन्तिकं गत्वा पम्म-
वेसनं हुत्वा बुद्धं पपुरवं भिक्खुसंघं निमन्तेत्वा
महादानं पवन्तेत्वा पन्नुण्णां चीन पट्ठं जोसोथं
कम्बलं पुच्छानि वेव हुवण्णापट्ठकं हुत्वा

सत्तु सन्तिके पब्बवी ।

द्वौ निदानं २४ पमवाकोणागमणो-

जातककथा पृ० ३३

महापुरिसे पनवसं सत्सत्तीलीक्यातुं उन्नावेत्वा ब्रह्मण्य
मनवेत्ताय सम्बलं हुत्वाणां ।

५८ सम्बोक्खिमापदि पृष्ठ, ५६ ।

से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता था ।^१

जातकों में ऐसी भी कथाएँ मिलती हैं कि व्यापरीगण सूत्री-विशेष द्वारा भी कूले जा कर धनु को गवां बैठा करते थे । नावों द्वारा व्यापरीगण स्थान से दूसरे स्थान को माल ले जाते थे, जिनकी नावें टूट जाती थी, वे कभी-कभी अपरिचिता रिक्त्यों द्वारा वंचन के शिकार हो जाते थे । वण्णुपथ जातक में व्यापारियों द्वारा क्रय-विक्रय करने तथा उनके लाम का उल्लेख मिलता है ।^२

व्यापारिक मार्ग :

जातकों (अर्थात् ६०० ई०पू० से पूर्व) में विभिन्न प्रकार के व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है, उत्तर-दक्षिण- दक्षिण, पश्चिम, उत्तर-दक्षिण-पूर्व, पूर्वी, पश्चिमी आदि अनेक मार्गों का विवरण प्राप्त होता है । जिनसे स्पष्ट होता है कि व्यापारिक समृद्धि के लिये यातायात-साधनों का पर्याप्त प्रबन्ध

1. "Besides the peasantry and the Handicraftsmen there were merchants who carried their goods either up and down the great rivers, or along the coasts in boats, or right across the country incarts, travelling in carvans."

T.W. R.Hys Davids, Buddhist India,

p. 98

- २- ते तत्थ मण्डं विविकणित्वा दिगुणच्छागुणं लाम लमित्वा अन्तनीवत्तन-
ट्ठानमेव जग्गु

वण्णुपथजातकं- जातकद्वयकथा-त्रिपिटिकाचार्य भिक्षु करीरचित, पृष्ठ ७६

सतेहि मण्डं आवाय जनपदं गत्वा वणिज्जं कत्वा लद्धामा पुन

वाराणासिं आगमिहु ।

कूटाणिव जातकं- जातकद्वय कथा पृष्ठ २६४ ।

था । मुख्यतः निम्नलिखित व्यापारिक मार्गों का विवरण प्राप्त होता है ।

- १- उर से दक्षिण-पश्चिम, २- उर से दक्षिण पूर्व
- ३- पूर्व-पश्चिम ।^१

विनियम :

विनियम की प्राचीन पद्धति प्रायः अब तक छुप्त प्राय ही हुकी थी और सरकार द्वारा निर्धारित सिक्के विनियम का माध्यम बन गये थे । बाँझ काल में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का विवरण प्राप्त होता है । इस समय तक चाँदी के सिक्कों का प्रयोग प्रारम्भ नहीं हुआ था, ताँबे तथा कर्णपिण्ड का उत्प्रेषण प्राप्त होता है । राहस डेविड्स के अनुसार सोने के सिक्कों का भी प्रचलन इस समय तक न था । परन्तु इन सब के बावजूद हस्तना अवश्य था कि मले ही सिक्कों का स्वरूप सोने, चाँदी को न दिया गया हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं है, कि सोना, चाँदी भी उस समय विनियम का माध्यम था ।^२

मृत्यु के निर्धारण के नियम :

जातकों के अनुसार राजा किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिये एक विशेष अधिकारी को नियुक्ति करता था, जिसे 'अंगुला' कहा जाता था । राजा

- १- देखिये विस्तृत रूप में Rhys Davids, Buddhist India, P. 103, 104.

नोट- विशेष जानकारी हेतु देखिये - एन०सी०बन्धीपाध्याय, इकानामिक लाइ
एण्ड प्रोग्रेस इन इ रेन्सियेन्ट इन्डिया

- २- The older system of traffic by barter had entirely passed away never to return. The later system of a currency of standard and token coins issued and regulated by Government authority had not yet arisen..... No silver coins were used. The references to gold coins are late and doubtful.....

Rhys Davids - Buddhist India, p. 100.

द्वारा वस्तुओं के क्रय करने का मूल्य निर्धारित कर दिया जाता था। जातकों के अनुसार उक्त राज्याधिकारी (कारका) विभिन्न वस्तुओं पर 'लेवी' भी लगाने का कार्य करता था।¹

मूल्य-निर्धारण :

बौद्ध युग में वार्षिक स्थिरता बनाये रखने के लिये बाजार में प्रायः सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिये जाते थे। मूल्य का यह निर्धारण बाजार अथवा स्थान को ध्यान में रख कर किया जाता था। इस समय वस्तुतः क्रय शक्ति तथा विक्रय शक्ति में परस्पर समानता होती थी।

कर्मिक :

जातकों में अधिकांश कर्मिक स्वतंत्र रूप से मजदूरी करने की स्थिति में बताये गये हैं, जिन्हें कर्मकार कहा जाता था। कर्मकार स्वयं अपनी मजदूरी को तय करते,

-
1. 'In the sixth century B.C. there is only an official called the valuer, whose duty it was to settle the price of goods ordered for the place which is a very different thing..... These are all collected together in the article referred to .... and the general result seems to be that though the Kahapana would be worth at the present value of copper, only five sixths of a penny, its purchasing power then was about equivalent to the purchasing power of a shilling now.'

Rhys David, Buddhist India, p. 100-101.

प्रकार के श्रमिकों की सूची प्रस्तुत की गई है ।^१ प्रस्तुत सूची में निम्न प्रकार के श्रमिकों का वर्णन मिलता है :-

हथवाल, छुसबहार, रथकार, जस्त्रकार, (नौ प्रकार के) दास, मौजन पकाने वाला, नाई, हन्नानागार का नीकर, मालाकार, चौकी (कपड़ा धोने वाला), बर्तन बनाने वाला, कलई, लैलाकार ।

सामान्य श्रमिक :

उपर्युक्त सभी प्रकार के श्रमिक राजा की सेवा में नियुक्त किये जाते थे । इसके अतिरिक्त सामान्यतः जनता की सेवा हेतु नियुक्त निम्नलिखित श्रमिकों की सूची प्राप्त होती है ।

१- लकड़ी का काम करने वाले, चातुर्कर्मिणा, पत्थर का काम करने वाले, छुलाहे, चर्मकार, बर्तन बनाने वाले (घरेलू प्रयोग के लिये), हाथीदांत का काम करने वाले, रंगाई करने वाले, मज्जावाहे, कसाई, शिकारी - मौजन पकाने वाले (सामान्यतः) नाई, मालाकार, नाविक, टोकरी बनाने वाले, रंगाई का कार्य करने वाले आदि श्रमिक पाये जाते थे ।

दास :

जातकों में 'दास' की प्रथा का काफी प्रचलन था । राजाओं तथा सेठों के घर में 'दास' के रूप में लोग कार्य करते थे । इस युग में दासों की परम्परा

1. "What in the world is the good of your renunciation, of joining an order like yours? Other people (and here he gives a list) by following ordinary crafts get comfortable life in this world, and keep their families in comfort. Can you sir declare to me any such immediate fruit visible in this world of the life of a recluse ?

R.W. Rhys Davids, Buddhist India, p. 88.

नोट:- सूची के लिये देखिये - बुद्धिष्ठ इन्डिया, पृष्ठ ८८, ९०-९६ ।

में जो सबसे पहलवपूर्ण बात हो गई थी, वह यह थी कि दासी का पुत्र दास कहलाता था और वह दास के ही रूप में कार्य लिया करता था। इसका दूसरा नाम परिवारक एवं परिवारिका के रूप में भी लिया गया है। क्टाटुक जातक में 'दास' के कर्म से सम्बन्धित कहानी का जिक्र मिलता है।^१

व्याज :

वैश्य (वैशिष्ठ) प्राचीन पद्धति के अनुसार इस युग में भी जकरतमन्द लोगों को उधार, धन दिया करते थे। उनके द्वारा किये गये त्याग के प्रतिफल के रूप में उधार लेने वालों को व्याज के रूप में अतिरिक्त धनराशि देना पड़ता था। यद्यपि कितना व्याज लिया जाता था, इसका सही तथ्य प्राप्त नहीं होता, किन्तु १८ प्रतिशत की दर पर धन दिया जाता था, ऐसा उल्लेख मिला है।^२

बौद्धकालीन भारत एक वार्षिक समृद्धि का युग था। पाणिनि तथा गौतम जैसे विद्वानों ने जहाँ-जहाँ धर्म की व्याख्या की वहीं वहाँ को भी छोड़ा नहीं। समाज का एक प्रमुख अंग मान कर वे वार्षिक विचारों को नहीं दिशा देते रहे। आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में वार्षिक विचारों की

१- क्टाटुक जातक - भवत आनन्द कोसल्यायन जातक,

खंड २, पृ० ५८।

२- 'The rates of interest are unfortunately never stated.
But interest ^{is} it-self/mentioned very early, and the law books give the rate of interest current at a some what later date for loans on personal security as about eighteen percent per annum.

Rhys Davids - Buddhist India, p. 101.

विषय व्याख्या की गई है। इस युग में कृषि का विकास काफी अधिक हो चुका था। उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अनेक प्रयत्न किये जाते थे। इसके साथ ही इस युग में हमें व्यापार के नियमों से संबंधित परिष्कृत विचार देखने को मिलते हैं। अथिक्तांश सूत्रों तथा जातकों में वर्णित ये आर्थिक विचार प्रगति की भूमिका अदा करते हैं। आगे चल कर यही विचार स्मृतियों में नियम के रूप में परिणत हो गये।

अध्याय ८

स्मृतियों के वार्षिक विचार

सामाजिक स्थिति, वर्ण विभाजन, राजा की उत्पत्ति, वर्ष
 चिंतन बार पुस्तकालयों का सिद्धान्त, धन की प्रकृति एवं जीवन
 वैभव एवं समृद्धि, वार्षिकोत्सव, धूमि सम्बन्धी विचार, सिंचाई का
 महत्त्व, पशु पालन, उत्पादन के नियम, उत्पादन लागत, उत्पादन
 के साधनों का विकास, उपयोग के नियम, वितरण विनियम का
 माध्यम, मूल्य निर्धारण, बाजार का संगठन, सामूहिक संगठन,
 महाजनी, कृषि, व्याज, वस्तुसंख्या, स्त्रियों की दशा, दास प्रथा,
 व्यक्तिगत सम्पत्ति राजस्व के सिद्धान्त, करों की जोरी पर दण्ड,
 करों का विधान.

स्मृतियों में आर्थिक विचार

सामाजिक स्थिति :

स्मृति साहित्य विचारों का भंडार है। इनका उद्देश्य था मनुष्यों को आचार व्यवहार - व्यवस्था की शिक्षा देना। दूसरे शब्दों में मुनियों ने इन स्मृतियों में आचार पक्ष वैदिक सिद्धान्तों को क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप दिया है। स्मृतियों में जिन तीन विषयों का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है उनमें प्रथम आचार है, जिसको प्रवृत्ति दी गई है। इनमें चार वर्णों और जातों का जो विभाजन किया गया है तथा उनके जो कर्तव्य एवं कर्म बतलाये गये हैं, उनका एक मात्र लक्ष्य सामाजिक सुव्यवस्था और व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दाम्भता का क्रमिक विकास है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को उसकी प्रवृत्ति, योग्यता और दाम्भता के अनुसार ही काम करने की अनुमति दी है। समाज की व्यवस्था निर्वाह रूप से संचालित हो सके, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है।

स्मृतियों का दूसरा विषय व्यवहार है। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को नित्य प्रति अन्य मनुष्यों के सम्पर्क में जाना पड़ता है। उसे आवश्यकता-नुसार दूसरों से लेन देन, क्रय विक्रय करना पड़ता है। जमीन, जायदाद, ऋण-विवाद, लान पान आदि से संबंधित अनेक प्रकार के आचार-व्यवहार करने पड़ते हैं।

समाज में शान्ति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक है कि राजा, शासक, राज्याधिकारी या पंचायत आदि जनता को सत्य व्यवहार पर स्थिर रहने की प्रेरणा दें और उसके ठीक ठीक पालन कराने के लिये पुरस्कार और दंड की भी व्यवस्था करें। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा या शासक का सर्वप्रधान कर्तव्य पूजा

१- याज्ञवल्क्य :-

पुण्यात् चहमागमादप न्यायेन परिपालयन् ।

सर्वदानाधिकं यस्मात् पूजानाम परिपालनम् ।

शेष आगे -

के पालन तथा सुरक्षा की यथोचित व्यवस्था करना माना गया है। मनुस्मृति^१ में कर्तव्य अर्त्तव्य आदि विचारों की विषद् व्याख्या की गई है।

वर्ण विभाजन :-

स्मृतियों में वर्ण विभाजन सृष्टि के बाद काल से ही माना है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि के कर्मों को निर्धारित किया है। ब्राह्मणों के लिये पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना ये चार कर्म निश्चित किये गये हैं। क्षत्रियों के लिये संशोष में पुराणों की रक्षा, दान, यज्ञ करना, पढ़ना, विषयों में आसक्ति का न होना ये पांच कर्म निश्चित किये गये हैं। पशु की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, रोजगार करना, झगड़ा देना और कृषि करना ये वैश्यों के कर्म हैं।^२

गत पृष्ठ का शेष -

चाटुत्सर्ग दुर्वन्तमहासाहसिकादिभिः

पीड्य मानाः प्रजाः रक्षोः कास्यस्थैश्च विशेषतः

याज्ञवल्क्य स्मृति, श्लोक ३३५-३६।

१- यथोद्धरति निर्दाता कदा' धान्यं च रक्षति ।

तथा राजेन्नुपां राष्ट्रं हन्याच्च परिपन्थिनः

मोहाद्वाजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेदाया

सौ चिराद्भ्रष्टयते राज्याज्जीविताच्च सबान्यथः

मनुस्मृति अध्याय ७ श्लोक ११०-११ ।

२- अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ।

पुत्रानां रक्षाणां दानमिज्याध्ययनमेव च

विषयेष्व प्रसवितश्च क्षत्रियस्य समास्तः ।

पशूनां रक्षाणां दानमिज्याध्ययनं मेव च

वणिज्यकं कुशीरं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥

शेष आगामी पृष्ठ पर

इसके अतिरिक्त सुदों के लिये इन सभी लोगों की सेवा सुझा कराने और इनकी मजदूरी कर जीविकोपार्जन करने का विधान है ।

राजा की उत्पत्ति :-

राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्मृतियों में भी यही विचार पाये गये हैं जो वेद में हैं । मनु का कहना है कि "इस संसार में जब राजा के न रहने से सर्वत्र भय-हाहाकार मचने लगा, तो इस जगत के रक्षार्थ ईश्वर ने राजा को बनाया । ईश्वर ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और कुबेर इन आठों देवताओं का सारभूत वंश लेकर राजा को उत्पन्न किया है ।" इस

गत पृष्ठ का शेष :-

एकमेव तु शत्रुस्य प्रभुः कर्म समाविशत् ।

स्तेषामेववर्णानां सुभ्रुवा मनस्यया ॥

मनुस्मृति, अध्याय १, ८८, ८६-८७-८९

चत्वारो वर्णा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुद्राः

वसिष्ठ स्मृति श्लोक ४७

ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यः सुद्रश्चेति वर्णाश्चत्वारः

विष्णु स्मृति - सवर्णाक्रमं वृद्धिं कर्म वर्णानाम् श्लोक १

१- ब्राह्मणके हि लोके स्मिन्सर्वतो विदुते मयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य-राजानमनुजत्प्रभुः ॥

इन्द्रानिलय माकाणामग्नेश्वर वरुणस्य च ।

चन्द्रविवेश्योऽश्वत्थमात्रा निर्हृत्यज्ञा स्वती ॥

- मनुस्मृति, अध्याय ७ श्लोक २, ४ ।

राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात् -

- वसिष्ठ स्मृति, श्लोक ३२६ ।

शेष आगे -

कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राजा को समाज में कौत्तिक स्थान और ऐश्वर्य प्राप्त था और प्रजापालन करना उसका प्रथम कर्तव्य था ।

अर्थचिन्तन :

स्मृतियों में कर्तव्य की प्रधानता दी गई है । उनके अनुसार सतत प्रयत्नशील रह कर लोगों को कनोपाजन करना चाहिए । स्मृतियों में संक्षिप्त धनराशि को बढ़ाने की प्रेरणा प्रदान की गई है । मनु का कथन है कि, 'जो पदार्थ (भूमि, रत्न आदि) प्राप्त न हो उसे पाने की ह्छा करे, जो सम्पत्ति जीत कर लभा हो, उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करे, रक्षित धन को बढ़ाने की चेष्टा करे और बढ़ा हुआ धन दुपात्रों में बांट दे । कुले की तरह धन लेने की चिन्ता करे, रिक्त के समान पराक्रम करे, मेड़िये की भांति अवसर पाकर शत्रु को मार डाले और (बलवान शत्रु के बीच घिर जाने पर) तरहे की तरह निकल भागे ।'

गत पुच्छ का शेष -

प्रजा परिपालनं वर्णाश्रमाणां स्वै-स्वै कर्मव्यवस्थापनम् ।

राजा च जागल पशव्यं शस्योपेतं देशमाश्रयेत्

वैश्यशुद्रमादश्च तत्र धन्वनमहीवारि वृधा गिरि

दुर्गाणा मन्यतमं दुर्गमाश्रयेत् । तत्र ग्रामाध्यक्षानपि दुर्यात् ।

- विष्णु स्मृति, राजधर्माः श्लोक १-२ ।

१- अठव्यं चैक लिप्सेत, लव्यं रक्षोत्प्रपत्नतः ।

रक्षितं वक्ष्येच्च वृद्धं पामेव निदिधेत् ॥

वक्त्रचिन्तपेदगान्निसेह्यच्च पराक्रमेत् ॥

वृक वच्चाबलुम्पेत शश्वच्च विनिष्पतेत् ॥

मनुस्मृति, अध्याय ७, श्लोक ६६, १०६ ।

चार पुरुषार्थों का सिद्धान्त :

प्राचीन उपमोक्ष का विचार चार पुरुषार्थों के सिद्धान्त पर आधारित है। समाज में विभिन्न प्रकार की उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं का उपमोक्ष धर्म, धर्म, काम, एवं मोक्ष के साधनों पर ही निर्भर करता था। मनु का कहना है कि कोई धर्म और धर्म को, कोई केवल धर्म को अथवा कोई केवल धर्म को ही कल्याणकारक मानते हैं, किन्तु वास्तव में धर्म, धर्म और काम ये तीनों ही कल्याण को देने वाले हैं।^१ विभिन्न स्मृतिकारों ने इसी प्रकार अपने मतों का विवेचन एवं प्रतिपादन किया है।

धन की प्रशंसा एवं कर्तव्य :

प्राचीन वैदिक काल से ही धर्म चिन्तन के साथ साथ धन की प्रशंसा करने की परम्परा रही है। इसका प्रमुख कारण यही था कि धन मानव जीवन का एक प्रमुख अंग बन चुका था। इसके बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती थी। धर्म का उपार्जन करना प्रत्येक वर्ग का कर्तव्य हो गया था। विचारकों का मत था कि किसी को भी अपने कर्तव्य में एक दाग भी नहीं चुकना चाहिए। यही कारण था कि समाज को चार वर्गों में विभक्त कर सबके प्रत्येक प्रत्येक कर्तव्य निर्धारित किये गये थे।^२

१- धर्माधिष्ठितैः श्रेयः कामार्थो धर्म एव च ।

धर्म एवेह वा श्रेयः त्रिवर्ग इति तु स्थितिः ॥

- मनुस्मृति, अध्याय २, श्लोक २२४ ।

२- तेषां च धर्माः ब्राह्मणस्याध्यापनं क्षत्रियस्य शस्त्रनिष्ठता वैश्यस्य पशुपालनं शूद्रस्य श्रमा इति श्रुतिः । ब्राह्मणस्य प्रजान् प्रतिग्रही क्षत्रियस्य क्षातिव्राणं कुम्भं गोपदावाणिज्यं कुक्षीदयोनिपौषणानि वैश्यस्य, शूद्रस्य सर्वं शिल्पानि ।

विष्णु स्मृति, सर्ववर्णाश्रम वृत्तिकर्मवर्णनम् ।

श्लोक १, ३, ४ ।

वैभव एवं समृद्धि :

इस युग में सम्पत्ति एवं धन वैभव के कारण, धन का उपयोग करने वाले लोगों में दो श्रेणियाँ बन गयीं थीं । एक श्रेणी उनकी धी जो परिष्कार करके धनोपार्जन करते थे और उस धन का उपयोग जीविका निर्वाह में करते थे । इन वर्गों का शोषण करके अपने पास पुष्कल धन एवं प्रमत्त सम्पत्ति एकत्र कर लेने वाला एक दूसरा वर्ग भी था जो अपने वैभव का उपयोग विलासिता के लिये करता था । जन सामान्य का जीवन स्तर वैदिक युग की तुलना में उच्च था और सामान्य जन अपने जीवनयापन के लिये आवश्यक सामग्री जुटा लेता था । परन्तु एक ऐसा वर्ग सदा सम्पन्न हो चुका था जो स्वयं कुछ भी शारीरिक क्रम नहीं करता था, परन्तु अधिकांश धन-वैभव अपनी मुट्ठी में कर लेने में सफल हो गया था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी अपने अपने कर्मों के आधार पर जीवन निर्वाह करते थे । समाज के कुछ ऐसे भी वर्ग थे, जिन्हें सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया था ।

मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा वैश्य से लेती वाणिज्य, महाजनी और गाय बैल आदि पशुओं का पालन और झुट्टों से द्विजातियों की सेवा कराये ।^१ इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि दो मास से ऊपर की गर्भिणी स्त्री, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्राह्मण इन लोगों से नदी पार उतारने का शुल्क नहीं लेना चाहिए ।

तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि चार वर्णों के ही आधार पर समाज का सारा कार्य-व्यापार चलता था । प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों का पता था । शास्त्रों द्वारा

१- वाणिज्यं कारयेदस्यं हुसीदं कृषिमेव च ।

पशूनां रक्षणं चैव वास्यं ह्यं द्विजन्मनाम् ॥

मनुस्मृति अध्याय ८, श्लोक ४१७ ।

निश्चित सीमाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन करना सर्वथा निषिद्ध था ।

अर्थोपार्जन :

मनुस्मृति में जीवन निर्वाह हेतु धन उत्पादन करने के वे सभी मार्ग बताये गये हैं, जो कि प्राचीन काल से प्रचलित थे । इसके अतिरिक्त उनका धीरे-धीरे विकास होता रहा और धीरे-धीरे वे उत्पादन के मौलिक सिद्धान्त बन गये ।

उत्पत्ति की प्रक्रिया तो सृष्टि के मूलन से सम्बद्ध है । आचार्य मनु ने सृष्टि का उत्पादन, उत्पादन का कारण, उत्पादन के साधन, सृष्टि का विभिन्न अंगों में विभाजन तथा उसके सम्बन्धित नियमों का उल्लेख किया है । धन का सृष्टि से सम्बन्ध तथा उसके उत्पादन, वितरण और उपभोग के नियमों का संगठन बाद में किया गया है ।

भूमि सम्बन्धी विचार :

तत्कालीन विचारकों ने 'भूमि' का उत्पादक क्षेत्र अथवा वस्तु उत्पादक क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया है । प्राकृतिक वस्तुओं का आधार भूमि ही थी । उसी का परिवर्तित रूप 'प्रकृति' के रूप में आधुनिक ज्योतिषाचार्यों ने लिया है । स्मृतियों में भूमि को कई भागों में विभक्त किया गया है । कृषि जन्य भूमि, गोचर भूमि, ऊसर भूमि आदि । गोचर भूमि के बारे में कहा गया है कि गाँवों के चारों ओर १०० धनुष (अर्थात् चार हाथ) या तीन चार लाठी फेंकने से जितनी दूर तक जा सके, उतनी ही जगह, गोचर के लिये छोड़ दे । नगर के समीप इसकी तिगुनी भूमि गोचर के लिये रहे ।^१

१- धनुः शतं परिहारो ग्रामस्य स्यात्समन्ततः ।

सम्पादातास्मपौषामि विष्णुणां नगरस्यतु ॥

- मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक २३७ ।

सिंचाई का महत्व :

स्मृतियों में कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सिंचाई की व्यवस्था का वर्णन है। यद्यपि कृषि की वृद्धि सिंचाई वषा पर निर्भर करती थी, फिर भी लोग कुएं, तालाब, बादि की व्यवस्था सिंचाई की दृष्टि से करते थे। आज की योजनाओं की तरह उस समय कोई भी योजना तैयार नहीं की जाती थी। तत्कालीन लोगों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों के विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये लोग उत्पादन बढ़ाने के लिये कितना अधिक प्रयत्नशील थे। लिखित एवं लघु सांख्यिक स्मृति में लोगों के विचार देखने को मिलते हैं।^१

मनु ने सिंचाई के साधनों को नष्ट करने वालों के लिये कठोर नियम बताये हैं। उनका कहना है कि तालाब को किसी प्रकार से नष्ट करने वाले को जल में डुबा कर मार डाले अथवा कोई बड़ा पण्ड देकर मार डाले। यदि वह नष्ट की हुई वस्तु को दुरुस्त कर दे तो उसे एक उत्तम साहस का पंड है। इसके अतिरिक्त जो सर्व साधारण के उपकारार्थ बने हुए तालाब के जल को लूटाव करे या ले लेवे अथवा तालाब में जल आने के रास्ते को बन्द करे तो राजा उसे प्रथम साहस का पंड दे।^२

१- हृष्टा पूर्ते तु कर्तव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ।

हृष्टेन क्षमते स्वर्गं पूर्ते मौक्षे मवाप्नुयात् ।१

एकाह मपि कर्तव्यं मुनिष्ठं उद्गुहम् ।

कुलानि तारपेत सप्त मत्र गौ वि-तुषीम्वेतु ॥

वाणी क्ष तद्भागतिर देवता पातनानि च ।

पतितान्युद्धरे धस्तु स पूर्णफलमश्नुते ॥४॥

लिखित स्मृति श्लोक १, २, ४

२- तद्भाग भेदकं हन्यादप्यु ह्यवधेन वा ।

यद्वापि प्रतिसंशुषां वाप्यस्तु जसाहम् ।

शेष बागामी पृष्ठ पर -

पशुपालन :

पशुपालन प्राचीनतम उद्योग अथवा लोगों की जीविका का साधन था । स्मृतियों में पशुपालन सम्बन्धी अनेक नियम बताये गये हैं । स्मृतिकार का कहना है कि गाय आदि पशुओं के पालन करने वालों और उनके स्वामियों के बीच किसी प्रकार का व्यतिक्रम होने पर जो विवाद उपस्थित होता है उसका भी समाधान किया जाना चाहिए । दिन में पशु को चराते समय अगर कोई उपद्रव पशु को हो जाय तो उसकी जिम्मेदारी चरवाहे पर है और शाम को मालिक के यहाँ बांध देने पर अगर पशु का कोई अनिष्ट हो जाय तो उसकी जवाबदेही मालिक के ऊपर है । यदि दिन रात पशु चरवाहे के यहाँ ही रहे, तो उसका उत्तरदायी बर्ही होता है ।^१ पशुपालन सम्बन्धी विचारों में इस युग तक काफी प्रगति हुई है ।

उत्पादन के नियम :

साधान तथा उद्योग श्रेणियों के द्वारा लोग नाना प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते थे । उस समय के लोगों ने भी भूमि को दो भागों में विभक्त कर दिया था :- १- ऊसर भूमि, २- उपजाऊ भूमि । मनुस्मृति में दिया का

गत पृष्ठ का शेष :

यस्तु पूर्ण निविष्टस्य तद्भागस्मादकं हरेत् ।

भागं वाप्यपामिवात्स दाप्यः पूर्वसाक्षाम् ।

मनुस्मृति: अध्याय ६, श्लोक २७६-२८१ ।

१- पशु स्वामिनां चैव पालानां य व्यतिक्रमे ।

विवादं संप्रवक्ष्यामि यथावदर्थमेतत्त्वतः ॥

दिवा वक्ष्यता पाठे रात्रौ स्वामिनिस्तदुक्तम् ।

योगक्षेमे न्यथा चेन्नु पालोवक्तव्यतामियात् ।

मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक २२६-२३० ।

उपदेश किसे देना चाहिए और किसे न देना चाहिए" जहाँ धर्म एवं धन न हो और न तो वैसी सेवा ही हो वहाँ विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह उपदेश की हुई विद्या सुन्दर बीज को ऊसर भूमि में लीने की तरह निष्फल होती है। वेदाध्यापक को अपनी विद्या के साथ मर जाना वैष्ट है, किन्तु घोर आपत्ति में भी विद्या को ऊसर भूमि में बेचना नहीं चाहिए। विद्या के इन नियमों में उ, सर भूमि का जो वर्णन किया गया है, उससे पता चलता है कि तत्कालीन लोगों को उत्पादन के नियमों का ज्ञान था। वे इस बात को जानते थे कि ऊसर भूमि में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है।

उत्पादन लागत :

वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने जिस प्रकार उत्पादन लागत के महत्त्व को समझा है। प्राचीन विचारकों ने उससे कुछ कम नहीं समझा था। मुत्सुति में इसका विश्लेषण उचित ढंग से किया गया है। मुत्सुति के अनुसार राजा को व्यापारियों की स्थिति को समझ कर, जिससे उन्हें घाटा न पड़े, कर लेना चाहिए।

"व्यापारी के माल की खरीद व बिक्री तथा उसके खाने पीने का पूरा खर्च, माल के हिकाजत में जो खर्च हुआ, इन सब बातों को विचार कर लेवे," जिससे राजा और व्यापार तथा म कृषि आदि करने वाले व्यवसाहियों को लाभ हो

१- धर्मार्थो यत्र न स्यातां शुक्रा वापि तदिवा ।

तत्र विधानं वक्तव्या शुभं बीजमिवोचरे ॥

विधौ च समं कार्यं सर्व्वं ब्रह्मादिना ।

आपयपि हि घोरार्यां न त्वेनामिरिणोवपेस्तु ॥

- मुत्सुति, अध्याय २, श्लोक ११२-११३ ।

जिस प्रकार जौक, बड़ड़ा और झर अपना मध्य थोड़ा छोड़ा लाते हैं, उसी प्रकार राजा को थोड़ा-थोड़ा ही वार्षिक कर लेना चाहिए ।^१

इस प्रकार करों के सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया कि पहले उत्पादन लागत को मही भाँति समझ कर ही कर वादि की वसूली होनी चाहिए । आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जनता पर उतना ही कर लागू होना चाहिए, जितना उसकी वाय को दृष्टिगत रखते हुये उचित हो ।

उत्पादन के साधनों का विकास :

मनुस्मृति में कृषि उद्योग तथा करों के सम्बन्ध में इतना अधिक ध्यान केवल इस लिये दिया गया था कि उस युग में कृषि ही जन समाज का प्रधान उद्योग था, जीवन यापन का यही आधारभूत साधन था और सम्पूर्ण समाज अपनी समृद्धि के लिये मूलतः कृषि पर निर्भर था । तत्कालीन उद्योगधंधों का आधार भी मूलतः कृषि ही था । राजा की आय का एक मात्र स्रोत कर था, जिसे वह कर्षकों तथा उद्योगपतियों, व्यवसायियों तथा वणिकों से वसूल करता था । मनु तथा अन्य स्मृतिकारों को यह चिन्ता थी कि कृषि तथा उद्योग का कार्य सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे, राजा तथा कर देने वाली प्रजा में किसी भी प्रकार मनोमालिन्य और विद्वेष नहीं और कृषि तथा उद्योग का विकास निरन्तर होता जाय ।

१- कृष्य विक्रय मध्वानं मरुं च सपव्ययम् ।

योगक्षेम च सम्प्रेक्ष्य वणिजोदाययेत्करान् ॥

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् ।

तदावेदय नृपां राष्ट्रे कल्पयेत् सततकरान्

यथात्पात्यमदन्त्यां वायौ कौवत्सचट्टपदाः ।

तथाऽत्यात्यो गृहीतृत्यो राष्ट्राङ्गाज्ञाविकः करः ॥

मनुस्मृति, अध्याय ७ श्लोक १२७, १२८, १२९ ।

सारे स्मृतिकारों, विशेषतः मनु को यह चिन्ता थी कि कृषि तथा उसके सभी अंगों के विकास हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए । उस समय न केवल एक सीमित समाज में अपितु सम्पूर्ण राज्य में कृषि के विकास हेतु चिन्ता व्याप्त थी । मुनि के विभाजन सम्बन्धी अनेक नियमों का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है ।^१

उपमोग के नियम :

लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिये कितने प्रकार का वस्त्र संग्रह करना चाहिए, किस प्रकार से उसका उपमोग हो, आदि के सम्बन्ध में उस समय अनेक नियम बनाये गये थे । कुत्तबारी गृहस्थ तथा वानप्रस्थ सभी के लिये धन का उपमोग करने के अलग अलग नियम त्थाये गये हैं । उदाहरण के लिये वानप्रस्थ के लिये कहा गया है कि 'सैत का उपजाया हुआ वस्त्र, किसी का दिया हुआ भी न जाय । गांव में जो फल मूल उत्पन्न ह्ये हों, उन्हें ह्वार्त होने पर भी नहीं खाना चाहिए ।

१- सीमां प्रति समुत्यन्ने विवादे ग्रामयोर्वीयोः ।

ज्यैष्ठे मासि नयेत्सीमां सुप्रकाशेषु सेतुज् ॥

सीमाब्रूवाश्च कुर्वीत न्यग्राधाश्चत्न किंलुकान् ।

शात्मलीन्सा लतालांश्च दारिणिश्चैव पादयान् ॥

मनुस्मृति अध्याय ८ श्लोक २४५-४६

पांशु वचै दिशां दाहे सन्ध्यानीहारमीतिज् ।

वाकतः पुतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥

देशे ब्रूवावात्मनि च विदुस्तन्ति संप्लवे ।

मुक्त्वादं पाणिरम्भो ऽन्तर्दं रात्रे ति मारुते ॥

विप्राहि दात्रियात्मानो नावलया व्दाचन ।

वामृत्योः क्रियमाकांक्षेन्न कश्चिन्मर्माणि स्पृशते ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय श्लोक १५०, १४६७-१४३

उसे एक महीने या ६ माह से अधिक एक वर्ष के जीवन निर्वाह योग्य वस्तु संचित करना चाहिए ।^१ इसी प्रकार अन्य वाक्त्रों के लिये भी उपभोग के नियम स्मृतियों में वर्णित हैं ।

वितरण :

प्राचीन आर्थिक व्यवस्था में धन के वितरण की समस्या अत्यन्त जटिल थी । समाज के विभिन्न वर्गों में धन को वितरित करने के अनेक नियम थे । प्राचीन कौशात्रियों ने पण्डरी, छाम, व्याज, लगान, कर गरीबों की सहायता आदि से सम्बन्धित समस्याओं पर पर्याप्त विचार किया था । उस समय के समाज में धन का वितरण असमान था । सभी वर्ग के लोगों में यह समान रूप से वितरित नहीं किया जाता था । मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि जिसके पास अपने मृत्यु की वृत्ति के लिये तीन वर्ष या उससे अधिक दिनों के भरण-पोषण हेतु धन हो, वह सौम यज्ञ कर सकता है ।^२ उस समय जो वर्ग ऐसे यज्ञों को सम्पन्न करते थे, उनके पास धन का संग्रह होता था ।

मनुस्मृति में एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि कुल धान्यक (अर्थात् य इतना धान्य इकट्ठा करे, जिससे तीन वर्ष या उससे भी अधिक समय तक घर का तर्ब चल सके) अथवा कुम्भी धान्यक अर्थात् एक वर्ष के तर्ब योग्य धान्य संचित करे ।

१- न फलकृष्टमर्शनीपादुत्पृष्टिमपि केनचिद् ।

न ग्राम जातरन्यातोऽपि मुलानि च फलानि च ॥

सर्वः प्रदातुं वास्यान्मासं संबन्धितोऽपि वा ।

चण्मासा वीक्ष्यो वा स्यात्समानिश्चय एव वा ॥

- मनुस्मृति अध्याय ६ श्लोक १६-१८ ।

२- यस्य त्रैवाधिकं मर्तं पर्याप्तं मृत्यु वृत्त्यै ।

अधिकं वापि विवेत स सौमं पातु महति ॥

मनुस्मृति अध्याय ११, श्लोक ७ ।

वैश्वस्तनिक (उतना ही जन्म संग्रह करे जो काले दिन के लिये न बचे) इस प्रकार का ग्रहस्थ होना चाहिए ।^१

फलतः जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई तथा भूमि से अधिकाधिक उत्पादन करने की ओर लोग उन्मुख हुए, साधनों का विकास अपने आप होता गया । सिंचाई, लाद बादि के साथ साथ लोग पूंजी का भी अधिकाधिक विनियोजन कृषि कार्यों में करने लगे । इसी पृष्ठभूमि में अनेक प्रकार के औद्योगिक साधनों का जन्म हुआ और व्यापार, वाणिज्य एवं व्यवसाय में वृद्धि हुई ।

विनियम का माध्यम :

विनियम के लिये वस्तुविनियम के अतिरिक्त यात्त्विक मुद्राओं का प्रचलन था । 'कण' के लेन-देन आदि में उनका प्रयोग किया जाता था । मनुस्मृति में लौह व्यवहार में तांबा, सोने, चांदी आदि के प्रयोग का उल्लेख किया गया है । यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त धातुओं की मुद्राओं की माप किस प्रकार से निर्धारित की गई थी । उसमें कहा गया है कि जाली करीब के भीतर पड़ने वाली सूर्य की किरणों में जो छोटे-छोटे धूलि कण दिखाई देते हैं, वैसे एक धूलि कण का मान परिमाण में प्रथम है और उसे ऋरोष्टा कहते हैं । परिमाण में 'बाठ त्रसरोष्टावो' की एक लिप्ता, उन तीन लिप्ताओं का एक राजसर्पेप और

१- कुसुल धान्यको वा स्यात्कुम्भी धान्यक एववा ।

अथैहिको वापि मवेदश्चस्तनिक एव वा ॥

मनुस्मृति अध्याय ४ श्लोक ७ ।

त्रि वार्षिकाधिकान्तो यः सतु सौमं पिबेद्विजः ।

प्राक्तामिकाः क्रियाः कुर्वन्स्यान् वार्षिक मवेत् ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति, अध्याय १, १२४ ।

तीन राज सर्वपों का एक ही गौर सर्वप होता है ।^१

मूल्य निर्धारण :

मनु के अनुसार राजा को क्रय-विक्रय की दर तथा बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर देना चाहिए । लेकिन दर तथा मूल्य निर्धारण के समय व्यापारियों के लाभ, हानि तथा उत्पादन-लागत का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए । बाहर से आई चीजों तथा अपने देश की चीजों को कितने दिनों तक रखने से कितना लाभ होगा, नफा लेकर बेचने पर कितनी कूटि होगी, उन वस्तुओं की रक्षा करने में कितना खर्च होगा - इन सब बातों की परीक्षा विचार करके सभी बिकने वाली वस्तुओं की दर ठीक कर दे, जिससे बढ़ने की र बेचने वाले के मन में किसी प्रकार का दुःख न हो । पांच पांच दिन पीछे या एक एक पक्ष पर व्यापारियों की वस्तुओं की दर का निश्चय किया करे ।

१- जालान्तर गते भानौ हस्तुस्मं दृश्यते रजः ।

पुष्पं तत्प्रमाणानां क्षरेण पुच्यते ॥

क्षरेण चो ष्टौ विज्ञेया लिङ्गिका परिमाणतः ।

ता राजसर्वपस्तिरक्षते त्रयी गौर सर्वपः ॥

मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक १३२, १३३-१३६ ।

जालस्थान्तराणि गतं रजस्वक्षरेण संज्ञकम्

तदष्टकं लिङ्गा । तत्त्रयं राजसर्वपः तत्त्रयं

गौर सर्वः । तत्पटकं यवः । तत्त्रयं कृष्णालम् ।

तत्पश्चकं भाषः । तद्वादशकुमदादम् ।

जडादीव सप्तमाषिक सुवर्णः । सप्तवर्णिको

निष्कः द्वे कृष्णले समकृतकप्यमाचकः

तत्त्रे शकं वरणम् । ताम्रकाषिकः काचपणः

पणानां द्वेष्टे स्रष्टे पुष्पः साक्षरमुतः ।

मध्यमः पश्च विज्ञेयः सप्तत्रन्नेव चो जमः ॥

विष्णु स्मृति, धन संस्थावर्णनम् ।

रीना तौलने तथा अनाज तौलने के बटलारे अन्न में पुरे हैं या नहीं, राजा प्रति छठे मास जांच किया करे ।^१

बाजार का संगठन :

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि वस्तुओं के क्रय-विक्रय तथा उनके उपयोगी, अनुपयोगी होने की जांच प्रायः राजा द्वारा की जाती थी । दोषी पाये जाने वाले व्यापारियों पर जुर्माना दिया जाता था । मनु ने वस्तुओं को दूषित करने वाले के प्रति जुर्माना करने का आदेश दिया है । निंदोष द्रव्यों को दूषित करने, रत्नादिकों को तोड़ने और मणियों को ठीक ठीक न हँदने से प्रथम साहस का दण्ड दिया जाना चाहिए । जो व्यक्ति एक ही नाम पर किसी वस्तु को किसी को कम या किसी को अधिक दे, उसे प्रथम साहस या मध्यम साहस का दण्ड मान्य होगा ।^२

इसके अतिरिक्त मनु ने ठगे तथा चोर की परिभाषा बताते हुए कहा है कि बेचने की अनेक वस्तुओं के मूल्य की तौल बादि में जो ठगे, वे प्रत्यक्ष बंचक हैं । सेंध लगा कर चोरी करने वाले अथवा जंगल में रह कर जो पराया धन अपहरण करता है, उसे गुप्त बंचक जानना चाहिए । इसके अतिरिक्त घूस लेने

१- आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिदायाधुमी ।

विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत्क्रयविक्रयौ ॥

पञ्चरात्रे, पञ्चरात्रे पक्षौ पक्षौ धवागते ।

जुर्वीत चैषां प्रत्यक्षामर्षं संस्थापनं नृपः ॥

तुल्यमानं प्रतीमानं सर्वेषु स्यात्सुलक्षितम् ।

चट्सु चट्सु च मासेऽपुनरैव परीक्षयत् ॥

- मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक ४०१, ४०२, ४०३ ।

शेष आगामी पृष्ठ पर

बाछे, डरा कर घन लेने वाले, ठग, डुबारा, चरों की मंगल कामना से जीने वाले, पाप को क्षमा कर साधुवेष में जीवन निर्वाह करने वाले भी उसी की भ्रमण में आते हैं ।

सामुहिक संगठन :

प्राचीन भारतीय वार्षिक व्यवस्था में सामुहिक संगठनों का अत्यधिक महत्व था । वैदिक काल से ही समाज की रचना के साथ साथ इनका महत्व बढ़ता गया । मनुस्मृति में कहा गया है कि 'कृषि राजा, जातिधर्म, देशधर्म, श्रेणीधर्म तथा कुल धर्म की समीक्षा करके उनके अनुसार ही अपने धर्म की व्यवस्था करे ।' श्रेणी, कुल, गण, युग आदि वर्गों के समूहों का वार्षिक विकास में प्रमुख स्थान रहा है । संघों का जन्म तो आदिम काल से ही हो गया था ।²

गत पृष्ठ का शेष :

२- अद्विजितानां द्रव्याणां दूषणो भवने तथा ।

मणिनामपेधे च दण्डः प्रथम सात्त्व ।।

समेहि विषमं यस्तु करोहे मृत्युलोऽपिवा ।

समाज्याहमं पुन नरो मध्यम मेव वा

- मनुस्मृति, अध्याय ६ श्लोक २८६, २८७ ।

१- जाति जानपदान्धर्माश्श्रेणीश्च धर्माश्च धर्मवित ।

समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ।।

मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक ४१ ।

२- तपस्तत्त्वानुजडुक्ता ब्रह्मणान् वेद गुप्तये

तुष्टवर्गं पितृ देवानां धर्मसंस्थाणाय च

याज्ञवल्क्य स्मृति, अध्याय १, श्लोक २६६

कुलानां हि समुहस्तु गणाः सम्प्रकीर्तितः

याज्ञवल्क्य- अध्याय २, २ १० ।

महाजनी :

स्मृतियों में बिना किसी शर्त के सम्पत्ति ज़ब्त सिक्कों का उधार लेना ज़ब्त बिना किसी प्रकार के व्याज के उस धन को वापस करने की प्रणाली इस बात को सिद्ध करती है, कि महाजनी प्रणाली का प्रचलन उस समय था । राज की जैसी किसी संस्था का निर्माण नहीं हुआ था । प्राचीन महाजन वायुनिक शासक अधिकारियों की भाँति काफी मात्रा में धन रखते थे और उसके दू वादान प्रदान से ही उन्होंने अपना व्यवसाय चला रखा था । धीरे-धीरे व्यापार के साथ-साथ विनिमय प्रणाली में काफी परिवर्तन हुआ और यह समाज का एक प्रमुख अंग बन गया ।^१

ऋण :

ऋण लेने के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के नियम बनाये गये थे । वैदिककाल में भी ऋण की प्रथा विद्यमान थी । मनुस्मृति में कहा गया है कि ऋण लेने वाले से धन दिलवा देने के लिये महाजन के प्राप्ति करने पर राजा महाजन का निमित्त धन कर्जदार से दिलवा दे । कर्जदार से जिन-जिन उपायों के द्वारा महाजन अपना धन पा सके उन उपायों के द्वारा ऋणी से उसके धन को लेकर उसको दे दे । इस प्रकार से अनेक नियमों के द्वारा ऋण के लेन देन की चर्चा की गई है ।^२

१- कुलमे वृत्त सम्पन्न धर्मज्ञे सत्यवादिनि ।

महापक्षो धनिन्याये निक्षेपं निक्षिपेद्बुधः

- मनुस्मृति, अध्याय ८ श्लोक १७६ ।

देतिये- नारद स्मृति अध्याय २ श्लोक ५ मी ।

२- अकर्मणार्थं सिद्धयर्थमुत्तमार्णो न बोधितः ।

दापयेद्वनकस्यार्थमपमणादिभाविताम् ॥

येष्वेस्पायस्य स्वं प्राप्तुयादुत्तमार्णिकः

तेस्तेस्पायः संगृह्य दापयेद्वनकमार्णिकम् ॥

मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक ४७, ४८

शेष बागामी पुस्त पर

व्याज :

ऋण के लेन देन में व्याज लेने के भी नियम बनाये गये हैं । जिस परिस्थिति में मनुष्य 'ऋण' ले सकता है और जिससे कितनी व्याज लेनी चाहिये, स्मृतिकारों ने इसका पूर्ण उल्लेख किया है । मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि वसिष्ठ ने वन बढ़ाने के निमित्त जितना व्याज लेने को कहा है, व्याज पर जीने वाला उतना ही व्याज ले, क्योंकि महीने में ८१०८ रुपये का करसीबा मात्र (११) सुद है । अथवा वैष्णव धर्म का स्मरण करने वाला प्रति सप्ताह दो पण मासिक व्याज ले । क्योंकि दो पण तक मासिक व्याज लेने वाला पाप का भागी नहीं होता । ब्राह्मण चात्रिय वैश्य शुद्र इन चारों वराणों से ऋण से दो, तीन, चार और पांच पण प्रति सप्ताह मासिक व्याज ले । यदि कोई उपकारी वस्तु बन्धक रख कर ले तो महाजन का बल व्याज न मिल कर तैत की उपज ही व्याज में मिलेगी । बहुत समय बीत जाने पर भी गिरवी की चीज दूसरे को दी नहीं जा सकती और न उसे बेचा ही जा सकता है ।^१

गत पुच्छ का शेष :

वशीतिभागो बुद्धिः स्यान्मासि मासिसम्बन्धके ।

वर्णं कृमाच्छतं द्विस्त्रिंशत्तुः पञ्चमन्यया ।

गृहीता तु कृमादात्थो घनिनामघमर्णिकः ।

दत्त्वा तु ब्राह्मणायैव नृपतेस्तनन्तरम् ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यवहाराध्याय

ऋणदान प्रकरणम् श्लोक २५ ।

१- वसिष्ठ विहिता बुद्धिं सूत्रेण विवर्दिनीम् ।

वशीति भागं गृहणीयान्मासादाधुनिकः शतौ ॥

द्विकं शतं वा गृहणीयात्क्षतां कर्ममुस्मरन् ।

द्विकं शतं हि गृहणानो न भवत्यर्थकिलिङ्गी ॥

- मनुस्मृति - अध्याय ८, श्लोक १४०-१४१ ।

मनु का कहना है कि यदि एक साथ ही सुद और मूढ जन लिया जाता है तो मूढजन के देने से अधिक व्याज नहीं लेना चाहिए । व्याज, फेंकों के फल, जन और बेल, पोहे आदि कर्ष लेने पर उनके दामों के पांच गुने से ज्यादा व्याज नहीं लेना चाहिए । निश्चित व्याज की दर से अधिक व्याज नहीं लेना चाहिए । अधिक व्याज लेने को कुसीद कहते हैं । प्रतिशत पांच से अधिक व्याज न लेना चाहिए । अतिवार्त्तिक (प्रत्येक मार या दूसरे या तीसरे मास में व्याज लेने का नियम करके वर्ष के भीतर ही ले लेना चाहिए, वर्ष के बाद अधिक व्याज बढ़ा कर व्याज न लेना चाहिए । पहले से न देता व्याज जैसे व्याज पर व्याज - सुद दर सुद (चक्र वृद्धि) मासिक नियम न करके कुछ दिनों में व्याज बढ़ा लेना (काल वृद्धि) मेहनत मजदूरी के रूप में व्याज लेना (कार्यिक) और कष्ट देकर व्याज बढ़ा लेना (कारिक) - ऐसा व्याज न लेना चाहिए ।^१

जन-संख्या :

जनसंख्या के सम्बन्ध में इसके पूर्व भी बताया जा चुका है कि लोग पुत्र जन्म को अथवा संतति वर्धन को अधिक महत्त्व देते थे । स्मृतियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो संतानोत्पत्ति की उपेक्षा करता है वह राष्ट्रद्रोही एवं पापी है । जो पुरुष मासिक वर्ष के पश्चात् अपनी स्त्री के समीप नहीं जाता वह महान पापी होता है । नारद स्मृति में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि स्त्रियों का जन्म केवल संतान उत्पत्ति के लिये हुआ है ।^२

- १- कुसीदवृद्धिर्दुष्पयं नाभ्येति सकृदाहता ।
 धान्ये सवे लवे बाह्ये नातिक्रामति पन्क्ताम् ॥
 कृताजुसारा दधिका व्यतिरिक्तानसिन्दूमति ।
 कुसीदपथमाहुस्तं पन्क्कं शतमर्हति ॥
 नाति साधत्सरीं वृद्धिं न वा दृष्टां पुनर्हरेत् ।
 चक्रवृद्धिः कालवृद्धिः कारिता कारिका च या ॥

मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक १५१, १५२, १५३ ।

- २- अपत्यर्थं स्त्रियः सृष्टाः

नारदस्मृति - अध्याय १२, श्लोक १६ ।

स्त्रियों की दशा :

स्त्रियों की सबसे अधिक जिम्मेदारी थी आय व्यय के बारे में उचित दृष्टि रख कर गृह कार्य संचालित करना । स्त्री के स्वतंत्र रहने पर निर्बंध प्रकट किया गया है । बालिका हो या युवती या वृद्धा स्त्री को स्वतंत्रता पूर्वक घर का काम नहीं करना चाहिए । स्त्री बाल्यकाल में पिता के, यौवन काल में पति तथा पति के परलोक होने पर पुत्रों के आधीन होकर रहे । कभी स्वतंत्र होकर न रहे । पिता, पति या पुत्र से पृथक् रहने की इच्छा न करे क्योंकि इससे अलग रहने वाली स्त्री दोनों कुलों (पति-पिता) को निन्दित करती है ।^१ इसी प्रकार अन्य स्मृतियों में भी स्त्रियों की स्थिति की चर्चा की गई है ।

दास प्रथा :

प्रारम्भ से ही भारतीय वर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में दासों का उल्लेख किया गया है । सेवक अथवा नीकर के रूप में उनकी नियुक्ति की जाती थी और उन्हें कठिन से कठिन कार्य करने के लिये बाध्य किया जाता था । मनुस्मृति में एक स्थान पर कहा गया है कि जो दाससमाज में निन्दनीय, क्रूर कर्मी, निषिद्ध कर्म करने वाला, बूढ़ा, अन्त्यज के रूप में हो उसे किसी भी प्रकार के मामले में साक्षी नहीं रखना चाहिए ।^२ अर्थात् इनके कार्य हेतु अलग अलग निम्न प्रतिपादित किये गये थे । उपर्युक्त स्थिति को प्राप्त दासों से तो कार्य के बनने की संभावना नहीं

१- बाल्या वा युवत्या वा वृद्ध्या वापि, यौषिता ।

न स्वातन्त्र्येण, कर्तव्य किञ्चित्कार्यं गृह्यपि ॥

बाल्ये प्रियुर्वीर्ये तिष्ठत्पाणि गृहस्य यौवने ॥

पुत्राणां मूर्तिरि प्रेते, न ममेत्स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥

मनुस्मृति, अध्याय ५, श्लोक १४७, १४८ ।

२- नाध्यधीनो न ब्रह्मवर्ती न वसुनी विकर्मकः ।

न वृद्धो न शिष्टो नान्त्यो न विकलेन्द्रियः

स्त्रियाप्यसंभवे कार्यं बालेन स्पष्टिरेणवा ।

शिष्येण बन्धुना वापि दासेन मृतकेन वा ॥

मनुस्मृति अध्याय ८, श्लोक ६६, ७०

की जाती थी, परन्तु जो सम्पत्ति कार्य सम्पादन के योग्य समझे जाते थे, उन्हें वह कार्य सौंपा जाता था ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति :

व्यक्तिगत सम्बन्धी अधिकार का उल्लेख तो वैदिक काल से ही प्राप्त होता है, किन्तु उस सम्पत्ति के लिये विचारकों ने अलग अलग विधान बनाये थे । अक्सर लोग दूसरों की सम्पत्ति को अपहृत करने का प्रयास करते थे । राजा का यह कर्तव्य होता था कि वह इस बात का पता लगाये कि वास्तव में धन किसका है । मनु का कहना है कि जिस धन का स्वामी नष्ट हो गया हो, राजा उस धन को तीन वर्ष तक अपने पास रूने । यदि तीन वर्ष के भीतर उस धन का अधिकारी आ जाय तो उसे दे दे । अधिकारी न मिलने पर तीन वर्ष के बाद राजा उस धन को आप ले ले । जो कोई कहे कि यह मेरा धन है, तो उसे उस धन के सम्बन्ध में भली भाँति ज्ञानवीन करनी चाहिये । यदि वह उस धन के रूप में और संस्था आदि सब बताये, तो वह उस धन का स्वामी है और उसको लेने के योग्य है ।^१

१- पुनष्ट स्वामिकं रिक्थं राजा ब्रूयन् निधापयेत् ।

अर्थात् ब्रूयन्नादरेत्स्वामी परेण नृपति हरेत् ॥

ममदेमिति यो ब्रूयात्सोऽनु योज्यो यथाविधि

संवाच रूप संस्थादीनस्वामी तदुद्रव्यमर्हति ॥

- मनुस्मृति - अध्याय ८ श्लोक ३०-३१

बहवः सूर्यादि स्वांशोद्वेष्टः प्रतिभ्रूयन् धनम् ।

एकच्छाया श्रितेष्वेष्ट धनिकस्य यथा रुचिः ॥

प्रतिभ्रूयिष्यती यन्तु प्रकाशं धनिनो धनम् ।

क्षिणं प्रतिदातव्यं मृणिकस्तस्य तद्भवेत्

- याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय २ श्लोक ३५-३६

राजगामी निधिः सर्वं सर्वेषां क्रायणाहूते

नारद - (कन्देश्वर के विवाद रत्नाकर में उद्धृत पृष्ठ ६४३)

राजस्व के सिद्धान्त

राजस्व के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आय के स्रोतों का अध्ययन करने के पश्चात् उनका वास्तविक महत्त्व अपने आप समझ में आ जाता है। किन्तु केवल इन विचारों से ही प्राचीन कालीन वर्ग व्यवस्था का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जा सकता। इनके द्वारा केवल सामान्य रूप से वर्णित सामाजिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धान्तों को समझना कठिन हो जाता है। प्रायः वितीय व्यवस्था से सम्बद्ध मुख्य रूप से आय प्राप्ति के साधन, कर देने के नियम, करों में छूट एवं मुक्ति और राज्य की स्थिति ठीक न होने पर वार्षिक दुर्घ्यवस्था आदि के महत्त्व पर प्रकाश डालते हैं।

उक्त पाँच तत्वों का परीक्षाण मनुस्मृति, महाकाव्यों तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी में वर्णित विचारों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय व्यंज्ञास्त्र के प्रणेता व्यास जी की कटित्य भी इन विचारों से अलग नहीं रहे।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वैदिक काल में राजस्व के सिद्धान्त सम्बन्धी विचारों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उसके पश्चात् के विद्वानों ने तत्कालीन वर्णित वार्षिक विचारों को आधार मानकर सिद्धान्तों तथा विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया। प्रमुख विचारकों के सिद्धान्त इस प्रकार से पाये जाते हैं।

मनु का कर सिद्धान्त :

मनु ने अपनी मनुस्मृति में जिन कर संबंधी विचारों, नियमों तथा सिद्धान्तों का उल्लेख किया है, उनका किसी अन्य पूर्व के भारतीय ग्रन्थ में मिलना कठिन ही नहीं बल्कि है ही नहीं। मनु ने प्रायः कर के नियमों को निम्न तत्वों के आधार पर रखने का प्रयास किया है।

उनके अनुसार सामाजिक परिस्थितियों की प्रतीति समझ कर राज को विभिन्न प्रकार के करों को नियमित रूप से निश्चित कर देना चाहिए जिसे स्वयं तथा उस कार्य करने वाले व्यक्ति के बीच में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके और उस व्यक्ति को अपने किये गये कार्य का पुरस्कार भी प्राप्त हो सके ।^१

उक्त नियम का समावेश जब चुंगी तथा शुल्क के साथ में किया जाता है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा ने क्रय विक्रय की क्रियाओं पर विचार करने के पश्चात् व्यापारियों के लिये कर कबजा शुल्क निर्धारित किया है । व्यापारी कबजा व्यवसायी के सम्बन्ध में विचार करने से तात्पर्य उस विषय से है, जिसमें उसे माल के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में शक्ति (धन) का उपयोग करना पड़ता है । जैसे यातायात की दूरी, सामान ले जाने की सुविधायें, मार्ग का अन्य व्यय, वातागमन के लिये ले जाये गये व्यक्ति के द्वारा किया गया तर्ज - इन सबका राजा के द्वारा पूर्ण रूप से निर्णय किये जाने के बाद करों का निर्धारण किया जाना चाहिए । इतना ही नहीं वस्तु की सुरक्षा का भी खर्च उसी के साथ सम्बद्ध रहता है ।^२

राजा भी इसी प्रकार पूजा से कर इत्यादि सुधम से सुधम रूप में ग्रहण करता है जैसे कि बड़हा और मधुमक्षियां अपने मौजन को सुधम से सुधम वस्तुओं से भी ग्रहण कर लेते हैं ।^३ जहाँ कहीं राजा के द्वारा अधिक कर लगाये जाने की

१- यथाफलेन कुर्वेत राजाकर्ता च कर्मणाम्
तदावेदय नृपां राष्ट्रे कल्पयेत्सततं करान्

२- यणां दैवो बृष्टस्य बहुत्कृष्टस्य वेतनम्
चाण्डमासिकं स्तथाच्छादो धन्यं द्रोणस्तु मासिकः ॥

क्रय विक्रय मध्वान् मत्तं च सपरिव्ययम्
योगक्षेपं च सम्प्रेक्ष्य वणिजो वापयेत्कराम् ।

३- यथात्पाल्पमदन्त्याधं वायौकोवत्सचट्पदाः
तथात्पाल्पो गृहीतव्यो राष्ट्राप्राज्ञादिकः करः ।

युस्मृति, अध्याय ७ श्लोक १२८-१२९, २७, २६

प्रक्रिया दिखायी पड़ती है वहाँ पर मनु का बड़ा विरोध है । मनु के अनुसार 'राजा को अत्यधिक कर के द्वारा न तो अपनी जड़ को काटना चाहिए और न अधिक लालच के द्वारा अन्य व्यक्तियों (पूजा) को कष्ट देना चाहिए ।' इससे स्पष्ट है कि मनु अधिक कर लगाने के पक्ष विरोधी है ।^१ किन्तु वह आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने के पक्ष में थे ।

मनुस्मृति में मुख्यतः वाय प्राप्त के साधनों का विवेचन वस्तुओं पर आधारित है । जैसे मृमि, पशु, वृक्ष, गोस्त, शहद, मत्तन, मसाले, जीवादि की जड़ी बूटियाँ, मोजन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ जैसे फूल, जड़, फल, पत्ती घास, गन्ने की जड़, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बने सामान आदि के द्वारा वाय प्राप्त होती थी । यात्री कर का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता था, जो यात्रियों को सहन करना पड़ता था, किन्तु इसका प्रयोग सामान्य जमिनों के ऊपर नहीं किया जाता था । मनुस्मृति में कहा गया है कि कारीगर कार्तकार और कुल (दास) जो वैष्णवमदरी पर कार्य करते थे उन्हें राजा का एक सप्ताह में एक दिन कार्य करना आवश्यक था ।^२

कर देने के नियमों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये मनुस्मृति में बताये गये तत्सम्बन्धी आधार भूत तत्त्वों को जानना आवश्यक है । मनु के अनुसार - १- वृद्धि का १।१५ भाग पशुओं पर करके रूप में दिया जाता था, १।८, १।६, १।१८ भाग फसलों पर तथा १।६ भाग वृक्षां पर कर का भाग देना पड़ता था । प्रायः जंगल में उत्पन्न की गई वस्तुओं पर इन्हीं नियमों

१- नोच्छिन्वादात्मनो मूलं परेषाच्चाति तृष्णाया ।

उच्छिन्वदवस्थात्मनो मूल मात्मनं तांश्च पीडयेत्

२- कारुकाश्चित्पिनश्चैव कुटाश्चात्मोपजीविनः

एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि मही पतिः ।

मनुस्मृति, अध्याय ७, श्लोक ३६, १३८ ।

के आधार पर कर लगाये जाते थे । इसके साथ ही पत्थर की निर्मित वस्तुओं पर भी राजा के द्वारा कर लगाया जाता था ।^१ राज्य के द्वारा बनाज कर पर १।८ तथा सोने तथा पड़ुओं पर १।२० भाग कर के रूप में गृहण किया जाता था, जिसका कुल जोड़ १ कषेदण है ।^२

बाजकल की भांति करों से मुक्त होने के सिद्धान्तों का भी प्रतिपादन किया गया था । कुछ प्रमुख वर्गों के लोगों से तत्कालीन वार्षिक व्यवस्था में कर गृहण नहीं किया जाता था । उसे ब्राह्मण (औत्रिय) तथा अमिक जाति को कर से छूट प्रदान की जाती थी । तत्कालीन वार्षिक व्यवस्था में तो यहाँ तक प्राविधान मिलता है कि जिसकी ओर राजा सेवक कर देता उसे औत्रिय ब्राह्मण को अपना एक दिन का वेतन प्रदान करना पड़ता था । औत्रिय, शब्द से तात्पर्य यह है कि वह ब्राह्मण जो अति धन में भाग लेते थे । अर्थात् जो अति धन की कबाओं (मंत्रों) को कहने में कुशल होते थे, ऐसे व्यक्तियों को कर देने से मुक्त रखा जाता था ।^३

१- पश्चात्तमाग बादेयो राज्ञा पशु हिरण्ययोः

धान्यानामष्टमो मागः षष्ठौ द्वादश एव वा

पत्र शक्तृणानां च कर्मणां वै वलस्य च

मुन्यनानां च माण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च

- मनुस्मृति, अध्याय ७ श्लोक २०, ३२ ।

२- धान्यैऽष्टयं विशां कुलं विंशं वाधियणावरम् ।

कर्मोपकरणाः सुद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥

मनुस्मृति - अध्याय १० श्लोक १२० ।

३- अयं विक्रय मध्याह्नं मर्हं च सपरिव्ययम् ।

यौगदीर्घं च सम्प्रेक्ष्य वणिजो दापयेत्कराम् ॥

मनुस्मृति अध्याय ७ श्लोक १२७ ।

मैक्समूलर ने ठीक ही कहा है कि केवल श्रौत्रिय ब्राह्मण मात्र को करों से मुक्त करना तत्कालीन सामाजिक रचना में एक पक्षीय न्याय करना था । सम्पूर्ण ब्राह्मण वर्ग से इसका कोई सम्बन्ध दृष्टिगत नहीं होता । उस समय वर्ग विशेष की दृष्टि से तीन प्रकार के लोगों को कर से मुक्त किया गया था - बंधा, मूर्ख तथा विकलांग जो लोग झरों पर बाधित रह कर यायावर की भाँति इधर उधर घूमते थे साथ ही उनकी उम्र ७० वर्ष की होती थी अथवा जो श्रौत्रिय लाम पर ही जीविका चलाते थे । उन व्यक्तियों से राजा न तो किसी प्रकार का दबाव डाल कर 'कर' वसूल सकता था और न अन्य किसी प्रकार के उपायों से कर देने के लिये उसे बाध्य कर सकता था ।

राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के बढ़ जाने पर, जो अतिरिक्त कर लगाये जाते थे उसका भी उल्लेख मनु ने किया है । दाक्षिण्य वर्ग के लोगों को निश्चित किये गये समय के अनुसार अपनी फसल के उत्पादन का १/४ भाग राष्ट्र को कर के रूप में प्रदान करना पड़ता था । यदि किसी कर दाता ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तो उसे अपराधी समझ कर दण्डित किया जाता था ।^१

इसके अतिरिक्त अधिकतम कर लगाने की प्रथा का उल्लेख मनुस्मृति में नहीं प्राप्त होता । मनु ने अपने सिद्धान्तों को एक सामान्य राष्ट्र की वास्तविक

१- म्रियमाणो म्यादवीत न राजा श्रौत्रियात्करम्

न च दाक्षिण्यसंसीदेच्छा श्रौत्रियो विषये वसन्

मनुस्मृति अध्याय ७ श्लोक १३३

अन्यो जहः पीठ सर्पी सप्तत्या स्थविरश्च यः

श्रौत्रियेऽप कुर्वंश्च न दाप्याः केनचित्करम्

मनुस्मृति अध्याय ८ श्लोक ३६४

क्षुर्धमावदानोऽपि दाक्षिण्यं मागमापदि

प्रजा रक्षन्परं शक्त्या किल्बिषात्प्रतिमुच्यते ।

मनुस्मृति अध्याय १० श्लोक ११८ ।

आर्थिक स्थिति और व्यवस्था पर आधारित किया है। उनके सिद्धान्तों में विशेषकर भाग और वंश का उल्लेख मिलता है, किन्हीं अन्य प्रसाधनों का विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता। यद्यपि समय के अनुसार राजा को करों के लगाने अथवा कम करने का अधिकार था किन्तु मनु ने सामाजिक कल्याण में तत्पर शांतिमय तथा वर्द्धमान् राज्य की कल्पना के आधार पर ही इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैदिक काल में सिद्धान्तों का अस्पष्ट प्राप्ति दितायी पड़ता है, मनु जैसे विचारकों ने जागे चल कर उसे एक दृस्पष्ट रूप देना प्रसन्न करने का प्रयास किया।

करों की चोरी पर दण्ड :

यदि कोई व्यापारी राजा से कर को छिपाना चाहता हो तो वह राष्ट्र को क्षति पहुँचाने वाला समझा जाता था। मनु के अनुसार जो व्यापारीकर देने के डर से दूसरे रास्ते से जाय, असमय में क्रय विक्रय करे, अधिक कर देने के अभिप्राय से विक्रय वस्तु का परिणाम झूठा बतावे, तो जितना कर उसने झूठ बोल कर बताया हो राजा उसका आठ गुना दण्ड करे।^१

साली सवारी उतारने का सेवा एक पण, मार उतारने का आधा पण, पशु और स्त्री को मार उतारने का चौथाईपण और बिना बोझ के पुरुष का सेवा एक पण के चौथाई का आधा हिस्सा देना चाहिये।^२

१- शुल्कस्थानं परिहरन्काले अविद्वयी ।

मिथ्यावादी वसन्त्याने दाप्योऽष्टगुणमप्यम् ॥

२- पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषोऽर्धपणतोरे ।

मादं पशुश्च यौविश्च पदार्थं रिक्तकः प्रमात् ॥

- मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक ४००, ४०४ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि करों की चोरी करने वालों के विरुद्ध शासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाती थी । तत्सम्बन्धी मामलों को कदाचित्त में भी ले जाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।

करों का विधान :

उत्पादन लागत के परीक्षाण से राजा यह अनुमान लगा लेता था कि जहाँ पर कृषि और कितना कर लगाया जाना चाहिये । मनु के अनुसार राजा को व्यापारियों से पशु और सोने के लोभ का झूठा, बाठवां और बारहवां भाग लेना चाहिये, फेड़, मसि, मधु, घी, गन्ध, बीज, घि, रस, फल, फल, कन्द, मूल, पत्र, साग, तृण, चमड़ा, बांस के जर्तन, मिट्टी और पत्थर के जर्तन, इन सब के लोभ का, झूठा भाग लेना चाहिये ।^१

किन्हीं विशेष परिस्थितियों में तथा औन्नत्य काल में यदि से कर न लेने का भी विधान मनु ने बताया है । उनके अनुसार राजा अत्यन्त संकटावस्था में भी औन्नत्य काल से कर न ले और उसके राज्य में रहने वाला वैदाध्यायी

२- पञ्चाशद्भागं वादेयो राजापशु हिस्त्र्यमाः ।

धान्यानामष्टमो भागः चण्डौ द्वादश स्व वा ॥

वादेयिताथ चद्भागं दुर्मासमशुषिर्षाम् ।

गन्धोवधिरक्षानां च पुष्प मूल्य फलस्मय ॥

पत्र शाक्तुणानां च चर्मणां वेदलस्य च ।

मुन्मथानां च माण्डानां सर्वस्मा स्मयस्य च ॥

मिम माणोऽप्यादेयित न राजा औन्नियात्करम् ।

न च दुःखा स्य संसीदेच्छौन्नियो विषये वसन् ॥

यस्य राजस्तु विषय औन्नियः सीदति दुःखा ।

तस्यापि तदुःखा राष्ट्रमधिरेणौव सीदति ॥

मनुस्मृति- अध्याय ७ श्लोक १३०, १३१, १३२, १३३, १३४ ।

ब्राह्मण मूल सेपीडित न होने चाहे । मनु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जिस राजा के राज्य में वैदिक ब्राह्मण मूल के से डःस पाता है, उस राजा का राज्य भी डुआ से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।

मनु के अलावा अन्य स्मृतिकारों ने भी ऋषियों के विधान का वर्णन किया है । प्रायः उन स्मृतिकारों के विचार मनु के विचारों से मिलते जुलते हैं, किन्तु फिर भी थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य है ।^१

स्पष्टतः स्मृतियों में सम्पूर्ण आर्थिक विचारों को नियमों से अनुबन्धित करके ही बताया गया है । मनु ने सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी प्रकार के विचारों से सम्बन्धित नियमों को व्यवहार में लाने का आदेश दिया है । इसके पूर्वसिद्धान्तों का जन्म नहीं हुआ था, किन्तु मनु ने राजा तथा क्राज्य के अधिकारों के विस्तृत विवेचन के साथ साथ 'कर' के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख किया है । मनु को यदि एक अर्थशास्त्री की संज्ञा दी जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । इसी प्रकार सभी स्मृतिकारों ने आर्थिक विचारों पर प्रकाश डाला है । विशेषतः मनु, याज्ञवल्क्य, गौतम का विशेष योगदान रहा है । इन स्मृतिकारों ने राज्य और समाज से संबन्धित सभी आर्थिक विचारों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर राजा और प्रजा, शासन और समाज को सुविन्धित मर्यादाओं में बांध दिया ।

१- राज्ञे बलिदानं कर्णैर्दशमष्टम च षष्ठं

वापशु हिरण्योऽरघ्येके पञ्चाक्षरमार्गं विंशति भाग शुल्कः ।

गौतम स्मृति - वर्णानाम वृत्तिर्णानम् ।

अध्याय ६

पुराणों में वार्षिक विचार

सामाजिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, शास्त्र व्यवस्था,
स्त्री दशा अन्व की महत्ता, वार्ता, कृषि के प्रति पौराणिक प्रवृत्ति,
कृषि करने के साधन, सिंचाई, पशुपालन, वाणिज्य तथा व्यापार,
उद्योग, उत्पादन, विनिमय, क्रय-विक्रय, अन्निक, वस्त्र.

पुराणों में आर्थिक विचार

सामाजिक स्थिति :-

पुराण कालीन समाज की प्रतिबिम्बिता की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि पुराणों के समय तक सामाजिक और आर्थिक विचार इतने परिपक्व हो चुके थे, कि उनमें किसी प्रकार का संदेह नका किया जा सकता। वैदिक काल की तुलना में पुराण काल की सामाजिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ और परिष्कृत हो चुकी थी। पुराणों में भी लोग शास्त्र विधि के अनुसार ही अपने अपने कर्मों को सम्पादित करते थे। समाज में रहन रहन, जान-पान, पहनावा आदि के अध्ययन अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि लोग समाज को ऊँचा उठाने के लिये प्रयत्नशील थे। इस काल में राज्य का अपना एक अलग अस्तित्व तो था ही, किन्तु उसके अनेक विभाजन हो चुके थे। फलतः अलग अलग राजा राज्य करते थे। उनमें परस्पर रेषा की भावनाएं भी व्याप्त हो चुकी थीं और वे एक दूसरे के राज्य तथा सम्पत्ति के अपहरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे।

वर्णव्यवस्था :

पूर्व धर्मग्रन्थों की भांति पुराणों में भी समग्र समाज को चार वर्णों में विभक्त कर दिया गया था और उन्हीं के अनुसार संपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थीं। इन चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख, बाहु, जंघा तथा चरण से मानी गई। विष्णु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है।^१ यह चातुर्वर्ण्य विभाजन सामाजिक व्यवस्था का

१- विष्णु पुराण १।१।६३ - त्वन्मुखाद् ब्राह्मणस्तन्तो वाहोः शक्रेण वायुः ।

वैश्यास्तवै रुचाः क्षत्रास्तव पद्भ्यां समुद्भवाः ।

मुलाधार तथा विधायक है। चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्तव्यों के एक-दूसरे को अनुगृहीत करते हैं।^१ यहाँ पर भी वही अम विभाजन का सिद्धान्त लागू होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के मुख्य-प्रमुख कार्यों पर सारी वर्ण व्यवस्था निर्भर करती थी।

जाति प्रणः-

पुराणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त जाति परिवर्तन का भी उल्लेख मिलता है जो इसके पूर्व नहीं था। ब्राह्मण, मत्स्य, विष्णु, वायु आदि पुराणों में इसका विवरण प्राप्त होता है। हररे जाति प्रण की जिक्रिलता की सूचना मिलती है। इस जाति प्रण के परिवर्तन से सम्पत्ति के वंटवारे, एवं आर्थिक व्यवस्था के संचालन में भी काफी परिवर्तन हो गया था।^२ पैतृक सम्पत्ति का वारसविक अधिकारी कौन हो, यह एक जटिल समस्या बन गयी थी।

आश्रम व्यवस्था :-

पुराणों में भी वर्णित आश्रम व्यवस्था आर्थिक दृष्टि की समुचितता का प्रमुख श्रोत थी, ब्रह्मर्षि, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन चारों आश्रमों में धनार्जन करने के अलग-अलग उपाय थे। ब्रह्मर्षि, मिथ्या याग कर, गृहस्थ, कृषि, गौरक्षा, वारिण्य आदि र्वों का, वानप्रस्थी एवं संन्यासी, मिथ्या वृत्ति पर जीवन यापन करते थे। इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था में आश्रमों का महत्वपूर्ण

१- वाजीवं तु यणोक्तौन ब्राह्मणः रवेन कर्णः ।

सात्मविट सुवर्मेण जीवन्नेव तु शूद्रात् ॥

कृषि वाणिज्य गौरव्य हुकीवं च विवश्चरेत ।

- बन्धुपुराण ५७।१।२

२- तच्च पुत्र क्रितयमपि पश्चाद्विपुतामुपज्जाम ॥

- विष्णु पुराण चतुर्थ अंश, अध्याय १६ श्लोक २६ ।

स्थान पौराणिक युग में भी रहा है ।^१

स्त्री दशा :-

पुराणों में स्त्रियों का आर्थिक व्यवस्था के निर्धारण में कुछ कम स्थान मिलता है । उनकी समाज में जहाँ एक ओर प्रतिष्ठा थी, वहीं दूसरी ओर गृहस्थी में रह कर आर्थिक-व्यय सम्बन्धी कार्य करने की पूरी जिम्मेदारी थी । पुराणों में पितृक सम्पत्ति के अधिकार :- का भी विवरण प्राप्त होता है, विष्णु पुराण में एक स्थल पर कन्या के विषय में पितृक धन पर प्रकाश डाला है ।^२ कन्या के प्रभाव से राज्य में फटा डुमिया दूर हो जाता है । इस प्रकार स्त्रियों को आर्थिक व्यवस्था कायम रखने का पूरा अधिकार होता था ।

जन्म की महत्ता :

वायु पुराण में प्राण और अपान दोनों का आत्मा से तादात्म्य स्थापित किया गया है । एक में अन्तरात्मा तथा दूसरे में अहिरात्मा का सम्मिलन उद्घोषित है । इसमें ऐसा विवेचित है कि प्राण और अपान दोनों की प्रतिष्ठा जन्म के कारण है । जन्माभाव मृत्यु का कारण है । जन्म ब्रह्म है,

१- वर्ण धर्मः सविज्ञेयः यथोपनयनं त्रिविधः ।

यस्तुवाक्यं समाश्रित्य पदार्थः संविधीयते ।

उक्तं ब्राह्मण धर्मस्तु मिम्य पिण्डादिकौ यथा ।

उभायेन निमित्तेन यो विधिः सम्प्रवर्तते ॥

अग्निपुराण ५॥२॥३

२- स्वल्पमेतत्कारणं यदयं गान्धर्व्याः सुवफल्केनाहुरोजन्तिः ।

सुमहार्शचायमनावृष्टिः दुर्मिषा मारिकाग्रपट्टमप्रतिवेयकारी प्रभावः -----

किमन्नानुष्ठेय-मन्यगा नेदुर्वीम्यहं तत्केवलाम्बरतिरोधानमन्विरायन्तो

रत्नमेतै हस्यन्ति अतिविरोधो नष्टोऽस्मिन्निति संश्लिष्यन्त्य तमरिक्लजगतकारणा भूतं

नारायण महादुरः ॥

विष्णु पुराण ४॥१३॥१३१-१४० ।

जो पूजा सृष्टि का मूल्य है ।^१ विष्णु पुराण में जन्म को जल का कारण माना
वर्णित किया गया है । जो शरीर में स्थित पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु
चारों तत्वों में वृद्धि लाता है । यह प्राण, ज्ञान, समान, उदान और
व्यान की सृष्टि कर अव्याक्त हुए प्रदान करता है । जन्म का समीकरण
विष्णु से किया गया है ।^२

वार्ता :

पूर्व ग्रन्थों की भांति पुराणों में भी वार्षिक क्रियाओं का अध्ययन,
वाताशिरव के अन्तर्गत किया गया है । इनमें वार्ता विषयक अनेक स्थल प्राप्त
होते हैं ।^३ पुराणों में वार्ता शब्द का सामान्य अर्थ कृषि से उत्पादित वस्तुओं

१- द्वावात्माना दुर्भावैतो प्राणापान दुदाह्यो ।

तयोः प्रणोऽन्तरात्मास्पवाह्योपानोऽतलभ्यते ।

जन्मं प्राणारण्यतापानं मृत्युर्जीविष्यं खं च

जन्म ब्रह्म च विज्ञेयं प्रानां प्रवक्तव्यम् ।

- वायु पुरा १५।११-१३

२- जन्मं बलाय मे भौरपामग्न्यानिष्ठस्य च ।

मवत्ये तत्परिणतं ममारत्वव्याहृतं सुतम् ॥

प्राणापान समानानामुदानव्यानयोस्तथा ।

जन्मं सृष्टिकरं चारुं मनाप्यव्याहृतं सुतम् ॥

विष्टारन्ता तन्वान् परिणामश्च वै तथा ।

सत्येन तेन मद्भुवत् जीयैत्वन्नमिदं तथा ।

- श्री विष्णु पुराण, अंश ३, अध्याय ११, श्लोक ६२, ६३, ६४ ।

३- वार्तापार्यं ततश्चतुः :- ....

विष्णु पुराण १।६।२०

क्रैतायुगे चापकषेण द्वितीयाः संपूर्वतन्म ।

- वायु पुराण - १।१००

द्वापरेश्वभिर्गतन्तो मतिमेवस्तथा नृणां च ।

मनसा कपीणा वक्त्राणा कृच्छादिति प्रसिध्यति

- मत्स्य पुराण, १४४।२४

से लिया गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि जब मनुष्यों ने वाता की उपाय किया उस समय विभिन्न प्रकार के अनाज उत्पन्न हुए।^१ वायु और ब्रह्मा पुराण के अनुसार जन समूह की वृद्धि के स्थापना के ब्रह्मा ने पृथ्वी के दोहन द्वारा बीजों को उत्पन्न कर उनके वाता की व्यवस्था सम्पन्न की।^२

वाता के अन्तर्गत पौराणिक विचारकों ने भी कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य सम्बन्धी विचार प्रस्तुत किये हैं। विष्णु पुराण में वाता को विधा शब्द से अभिलिखित कर इसके अन्तर्गत कृषि, वाणिज्य एवं पशुपालन का ही उल्लेख है।^३

कृषि के प्रति पौराणिक प्रवृत्ति :

कृषि के अधिकतम विकास के लिये तत्कालीन लोग प्रयत्नशील रहते थे। विष्णु पुराण में इसे इस विधि में मुद्रास्पर्श करना पाप माना गया है।^४ यही नहीं बल्कि अनेक पुराणों में तैल को घाति पतुं चाने वाले को अपराधी की संज्ञा दी गयी है। मत्स्य पुराण में राजा को कृषि का संरक्षक माना गया है। इन विचारों से स्पष्ट है कि पुराण काल में विचारकों ने वाता की व्यवस्था को

१- प्रतिकारमिं कृत्वा शीतावेसाः प्रजाः पुनः

वातापायं ततश्चकृर्वास्तसिद्धिं च कर्मजाम् ।

विष्णु पुराण १।६।२०

२- ततः सः तासां कृत्यं वातापायं शकारह

वायु पुराण ८।१४०-१४३

३- कृषिर्वाणिज्या तद्वच्च तृतीयं पशुपालनम् ।

विधा ह्येका महामाग वाता वृद्धिं ज्ञात्वा ॥

विष्णु पुराण - ५, १०, २८

४- न कृष्टेऽस्य मय्यै वा गौश्वै जकंसदि

न वर्त्मनि न नवावितीर्येण पुनश्चापम ॥

विष्णु पुराण ३।११।११

उद्भूत बनाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के नदियों का प्रतिपादन किया गया । उनका उद्देश्य कृषि की सुविधा व्यवस्था कर उत्पादन में वृद्धि करना था ।

कृषि करने के साधन :

उस समय कृषि करने का प्रमुख साधन ऋतु था । इसे पुराणों में ऋतु, लांगल और फाल शब्दों के नाम से पुकारा गया है । पौराणिकों का विचार था कि ऋतु से उत्पन्न मिट्टी की शीघ्र कर्म के पूर्य में नहीं लाना चाहिये ।^१ पुराणों में रेत की जुतार का सम्बन्ध सर्वत्र ऋतु से नहीं किया गया है, यह बात सही है । इसका कारण पुराणों में दिये गये उद्धरणों का प्रासंगिक सम्बन्ध माना गया है । वायु एवं वृक्षाण पुराण में उस जलित का उल्लेख किया गया है, जब कि अनाज स्वामात्रिक रूप में कृषि आदि की योजना के बिना ही प्राप्त होते थे ।^२

सिंचाई :

कृषि की सिंचाई के लिये लोग बचाव के अतिरिक्त उरं, नहर, तालाब, आदि की व्यवस्था करते थे । समयानुकूल फसल को पानी देकर उसे समृद्धशाली बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते थे । मत्स्य पुराण में रेत की सिंचाई की और उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 'बुद्ध में धारण होने के बाद पुनरुत्थित होने वाले मय के अंगुष्ठों की उपमा कुम्भालाये हुए पौधों से भी गई है, जो रूचिने पर मरे-मरे हो उठते हैं ।'^३ इससे इस बात का पता चलता है कि पानी के अभाव में मृत्तने वाले

१- लोत्ताता न पाणिः

- विष्णु पुराण ३।११।१७

२- अनालकृष्टा कोषाया ग्राम्यारण्यारु सर्वशः

बुधाः गुल्म लता वल्ली वीरुक्षतुण जातयः

- वायुपुराण ८।१५०

ह्रस्वगर्भवर्धनं बहुगवं जीविताग्निनाम् ।

चतुर्गं नृसंज्ञानां द्विगं कर्माग्निनाम् ।

- अग्निपुराण ५।४

३- उन्तिष्ठन्ति पुनर्मिमा सस्पाहवज्जलोत्तिताः

- मत्स्य पुराण, १३६।४६

पौधों को पानी देकर पुनर्जीवित करना आवश्यक था ।

पशुपालन :

पुराणों के अनुसार लोक पितामह ब्रह्मा ने वैश्व के लिये जीविका रूप है पुण्यतया पशुपालन की का विधान किया है ।^१ वेदों के स्तुति क्रम में लक्ष्मी को गोष्ठ (गोशाला) में निवास करने की प्रार्थना की है । ब्रह्मा ने नन्द गोप है गोपाल को ही उम ब्रह्मा कहा है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन परम्परा का पालन पौराणिक काल में भी हुआ और पशुपालन की अपनी एक कला महान रही । पशुपालन, विशेषतः गोपालन की उत्पत्ति व्यापक, सार्वभौम और लोकप्रिय परम्परा तत्कालीन समाज में थी ।

वाणिज्य तथा व्यापार :

वाणिज्य समाज का एक प्रमुख अंग बन हुआ था । वैदिक काल से लेकर आज तक यह परम्परा बराबर चली रही । पौराणिक काल में वाणिज्य का आविर्भाव मानवीय समाज के उस सम्बर्द्धनशील स्तर पर हुआ, जब कि वैश्व के शासनाधिकार होने के साथ साथ ब्राह्मणता, जन्मकथा तथा सामाजिक विचारों का जन्म हुआ था ।^२ पुराणों में भी 'वाणिज्य' का कार्य वैश्य को ही सौंपा गया है ।^३ अन्य वर्णों के लिये वाणिज्य की का निषेध है । अनेक पुराणों में

१- पशुपाल्यं च वाणिज्यं कृषिं च --- ।

वैश्याय जीविकां ब्रह्मा ददौ लोक पितामह ॥

- श्री विष्णु पुराण, ३।८।३७

२- न सस्यानि न गौरसुखं न कृषिर्न वणिक्पणः ।

वैश्यात्प्रमुक्ति मैत्रेय सर्वस्मैतस्य सम्पन्नः ॥

विष्णु पुराण १।१३।८४

३- पशु पाल्यं च वाणिज्यं कृषिं च मुनेश्वरः

वैश्याय जीविकां ब्रह्मा ददौ लोक पितामह ॥

विष्णु पुराण ३।८।३०

वैश्यानेव तानाहुः कीनाशान्मृषि साधकान् ।

वायु पुराण ८।१५७ ।

कर्म विषय को वैश्य की जीविता बताया गया है । ब्राह्मण के लिये वाणिज्य-
कर्म करना निषिद्ध है ।^१ विष्णु पुराण का कथन है कि आरम्भिकीन अवस्था
में ब्राह्मण और शक्ति वैश्य के कर्म का अन्तरण कर सकते हैं । पुनः सामर्थ्यवान
होने पर उन्हें इसका त्याग कर देना चाहिये ।^२

उद्योग :

पुराणकाल में उद्योग पेशों का विकास कभी चरम सीमा तक पहुँच चुका
था । कुशल तथा अकुशल क्रमिक नाना प्रकार के उद्योगों में लगे हुये थे । शिल्पकला
की प्रगति का पुराणों में विस्तृत विवेचन किया गया है । उनमें एक ओर
शिल्प को सर्वोत्तम माना गया है, दूसरी ओर कुछ पुराणों में शिल्पी कावा
कारीगरों को अपमानित एवं अप्रतिष्ठित निरूपित किया गया है । इस के बावजूद
यह कहा जा सकता है कि उद्योग पेशों के विकास में सहायक होने के कारण
आर्थिक संघटन में शिल्पियों का विशेष स्थान था, भले ही उनकी सामाजिक
स्थिति शोचनीय रही हो ।^३

१- यजुमात्यं च वाणिज्यं कृषिचैवविंशद्वी

शिल्पजीवं प्रतिश्वैव श्रुताणां व्यवधात् प्रमुः

- वायु पुराण ८।१६३

२- शात्रु कर्म शिष्योक्तं वैश्यं कर्म तन्नापदि ।

राजन्यस्य च वैश्योक्तं शूद्रकर्म न कृतयोः

- विष्णु पुराण ३।८।३६

३- कर्ता शिल्प सहस्राणां त्रिदशानां च वर्द्धनी ।

भूषणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतांवरः ॥

- विष्णु पुराण १।२५।१२०

पुत्तिषण्डस्तु यथा चैव भद्रवातेन पीडितः ।

हस्ताभ्याम् क्रियमाणस्तु विश्वस्वपुपाच्छति ॥

- वायु पुराण १४।१८

शेष भाग -

उत्पादन :

पुराणों में कृषि तथा तत्सम्बन्धी उत्पादनों का पर्याप्त विवेचन मिलता है। उस समय भी लोग धान, जव, गेहूं, तिल, क्वीनी, मटर, मूंग आदि अनेक प्रकार की फसलों को उगाना अच्छी तरह से जानते थे। सामाजिक क्रियाओं के अनेक विभिन्न प्रकार के उत्पादनों का विभाजन कर दिया गया था। तत्कालीन लोग ग्राम तथा वन से सम्बन्धित साधनों की उत्पत्ति करते थे। उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये कृषि की छुट्टाई, मृत्ति को समतल करने आदि की अनेक विधियों का परिज्ञान उस समय के लोगों को था। विभिन्न पुराणों में अनाजों की सूची का उल्लेख किया गया है।^१

गत पृष्ठ का शेष :-

प्रसाद मन्वीधान प्रतिमाधुवणादिषु ।

तद्भागाराम ह्येष स्मृतः सौमवर्षिकः ॥

मत्स्य पुराण - ५।२८

१- श्रीकृष्णश्च यवाश्चैव गोधूमाश्चाणवस्तिलाः ।
प्रियंगुं चो ह्युदाराश्च बीरश्चः सतीनकाः ।
माषा मुद्गा मूराश्च निष्पवाः सल्लत्थका ।
आह्वयश्चण्डा काश्चैव क्षणाः सप्तदश स्मृताः
इत्येता औषधीनां तु ग्राम्यानां जातयौ पुनः ।
औषध्या यज्ञियान्चैव ग्राम्यारण्याश्चतुर्दश

ग्राम्यारण्याः स्मृता ह्येता औषध्यास्तु चतुर्दश
यज्ञ निष्पत्यै यज्ञस्तथासां हेतुस्तपः

विष्णु पुराण अंश १ अध्याय ६ श्लोक २१-२६

शेष आगे -

विनिमय :

प्राचीन काल 'वेदकाल' में बहुत विनिमय की अधिक प्रधानता दी गई थी, किन्तु पुराणों के समय तक निष्क तथा हुवर्ण, आदि के सिक्कों का प्रचलन काफी हो गया था। निष्क के बारे में विष्णु, वायु, और मत्स्य पुराणों में उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में एक स्थान पर यह जिक्र आता है कि द्रुत क्रीड़ा में बलमुद्ग तथा रुक्मिणी ने अनेक निष्कों की बाजी लगाई थी।^१ वायु और ब्राह्मण पुराणों का ध्यान है कि निष्क का अपकर्ता व्यक्ति नरक्यानी होता है।^२ इसी पुराण में सत्स्र निष्कों के दान का भी उल्लेख मिलता है। जिस स्थल पर वायु और ब्राह्मण पुराणों ने निष्क का प्रयोग किया है, वहीं पर विष्णु पुराण ने हुवर्ण शब्द को प्रयुक्त किया है।^३ इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि निष्क तथा हुवर्ण दोनों वायु के सिक्कों का प्रयोग विनिमय के लिये किया जाता था।

गत पृष्ठ का शेष :-

जज्ञिरे तानि बीजानि ग्राम्यारभ्यारतु ताः पुनः ।
 औषधैः फलपाकान्ताः सप्त सप्तदशारतुताः
 क्रीडाश्च यवाश्चैव गोधूमा जपावस्तिताः
 प्रियंवदी ह्युदाराश्च जरुचाश्चन सतीवताः

- वायुपुराण ८ श्लोक १४३, १४४

१- तत्पुत्रश्च कृपणीः योऽसौ न सहायोऽसौ हृदयोऽसौ भुक्तः

विष्णु पुराण ४।४।३७

२- काण्डकर्ता कुलालश्च निष्ककर्ता

- वायु पुराण १०।१।१६

३- अथ निष्क सत्स्रानां फल प्राप्नोति ।

- वायु पुराण ८०।१६

कृय-विक्रय :

करतुओं के कृय-विक्रय के मुख्य के रूप में किसी द्रव्य या पुत्र का प्रयोग होता था, जैसा अन्य करतुओं का, इस विषय का पुराणान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । उस काल में राज कर जैसा राज शुल्क का भी विवरण है । अधिक मात्रा में शुल्क देने के विधान की कटु आलोचना की गई है, जब राज कर की मात्रा, अधिक जोर लक्ष्य हो जाती थी तब पूजा पीड़ित होकर अन्य देशों में पलायन कर जाती थी । वधपर्वत चंदराजों में पाग कर निषाध करती थी ।^१

श्रमिक :

पुराणों में विभिन्न प्रकार की शिल्पकारी तथा कलाकृतियों का उल्लेख मिलता है, मन्दिरों की पक्कीकारी, मूर्तियों का निर्माण, जेठे प्रकार के शस्त्रों का विवरण प्राप्त होता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रमिक विभिन्न प्रकार के कार्यों में रत अपनी महदारी प्राप्त कर अर्थोपार्जन करते थे । अग्नि पुराण में एक स्थान पर शस्त्रों का उल्लेख मिलता है जिससे इस बात का पता चलता है कि शस्त्रों के बनाने में निपुण श्रमिक भी उड़ी तत्परता से कार्यरत थे ।^२

१- विक्रीय यण्यं मृत्युनैः श्रेयश्चनवीयते ।

विक्रीयया संपदानं तद्विवाहपद पुच्छते ।

क्रीत्वा मृत्युन यः यण्यं कृतान बहुमन्यते ।

कृत्वा मृत्युं पुनः यण्यं दुष्क्रीतं मन्यते क्वी ।

अग्निपुराण - १०२।२०-२१

२- तत्र शस्त्राश्च संपत्त्या विविधं परकीर्तितम् ।

क्षुभाया विमोहेन मूर्खो विविधमुच्यते ॥

अग्निपुराण अध्याय २०० श्लोक ३ ।

कर :

पुराणों में भी कर सम्बन्धी नियमों का विवेचन प्राप्त होता है । अग्निपुराण के अनुसार अपने देश में उत्पादित वस्तुओं के कुल मूल्य का १/२० भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए । विदेशों में जायत व्यापार निर्यात की जाने वाली उत्पादन के कुल मूल्य के आधार पर करारोपण करने का नियम है । इसी प्रकार पशुओं तथा स्तन्य के वास्तविक मूल्य का १/५, १/६ भाग कर के रूप में लिया जाना चाहिए । जीववि, फल, फल, जड़, पत्त, लकड़ी, जल आदि की वस्तुओं पर वास्तविक मूल्य का १/६ भाग राजा को देने का नियम बताया गया है । ब्राह्मणों से कर लेने का कोई भी विधान नहीं है ।^१

पुराणों में विवेचित आर्थिक विचारों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इनमें सामाजिक परिवर्तन के काफी प्रमाण मिलते हैं । इसके पूर्व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति का ही उल्लेख है, किन्तु इस युग में अनेक जातियाँ उत्पन्न हो गईं और आर्थिक स्थिति का भी विस्तार हो गया । इस समय तक जनसंख्या में भी काफी वृद्धि हो गई थी । किन्तु आर्थिक विचारों में कोई मौलिक नवीनता नहीं आ सकी । किन्तु इसके बाद वर्णशास्त्र और नीतिशास्त्र का पुष्कल स्वरूप सामने आया और नृसंहिता, कौटिल्य, कामन्दक तथा शूद्र आदि अनेक आचार्यों ने आर्थिक विचारों का विस्तृत विवेचन किया, जिनको आज के वर्णशास्त्री भी सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं ।

१- न तद्वाजा प्रदातव्यं गृहे यद्गृहोक्तम् ।

स्वराष्ट्रं पण्यादावघाडाजा विशन्तिम द्विज ॥

शुल्कांशं परवेशाच्च सायव्यय प्रकाशम् ।

जात्वा संकल्पयेच्छुल्कं लाभं वणिग्यया ऽप्युवाच ॥

विशान्शं लाभमाववावृण्वनीयस्ततो न्यथा ।

स्त्रीणां प्रवृजितानां च तर शुल्कं विवर्जितम् ॥

अग्नि पुराण, अध्याय ८७ श्लोक २३, २४, २५ ।

। अण्ड २ ।

अध्याय १०

चार प्राचीन अर्थशास्त्री

बृहस्पति

बृहस्पति पुत्र कृषा बृहस्पति अर्थशास्त्र, राज्य का स्वरूप, राष्ट्र, वर्णाश्रम, विवाहों की मान्यता, सामाजिक कल्याण, बृहस्पति की विधीय नीति, विधीय कौशल, धन का महत्त्व, उपयोग अर्थनीति विनिश्चय के सिद्धान्त, विध व्यवस्था के प्रति जागरूकता, बाय, करनीति निर्धारण के सिद्धान्त, बाय के साधन, बाय के भेद, बलि, माग, हुल्क, मृतक सम्पत्ति कर, वन्य कर, व्याज अथवा की मर्दे.

अध्याय १०
चार प्राचीन अर्थशास्त्री

बृहस्पति

प्राचीन अर्थशास्त्र का वाणिज्य विचारनों में आचार्य बृहस्पति का एक विशिष्ट स्थान है। बृहस्पति सूत्र, बृहस्पति स्मृति, आदि ग्रन्थों में सामाजिक धार्मिक तथा राजनीतिक विचारों के साथ साथ आर्थिक विचारों का विवेचन किया गया है। आचार्य बृहस्पति को देवगुरु की भी उपाधि प्रदान की गई है। बृहस्पति सूत्र को बृहस्पति अर्थशास्त्र के नाम से भी कहा जाता है। अतएव प्राचीन अर्थशास्त्र का प्रणेता यदि बृहस्पति को ही माना जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। महामारत में बृहस्पति शब्द की व्याख्या करते हुये बताया गया है कि बृहत्, बृह एवं महत्, ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं। इन तीनों शब्दों के गुण देवपुरोहित में मौजूद थे, इसलिये वे विज्ञान देवगुरु बृहस्पति कहलाते थे।^१

बृहस्पति सूत्र अथवा बृहस्पति अर्थशास्त्र :

ले म्युनिजो के मार्च १९१६ के अंक में डा० एफ० डब्ल्यू० टामस ने बृहस्पति सूत्र नामक ६ अध्यायों में विभक्त एक लघु ग्रन्थ का प्रकाशन किया था। मूल ग्रन्थ रोमन लिपि में था एवं अनुवाद तथा भूमिका अंग्रेजी में थी। १९२१ में लाहौर डी०ए०बी० कालेज के रिसर्च हन्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर प्रो० भगवदत्त ने अपनी अतिरिक्त प्रस्तावना के साथ डा० टामस द्वारा सम्पादित ग्रन्थ को देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया। यह ग्रन्थ सूत्र शैली में देवराज हन्ड और देवगुरु बृहस्पति के संवाद के रूप में है। इस ग्रन्थ को प्रारम्भ में ही नीति सर्वस्व अर्थात्

१- बृहत् बृह महच्चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः ।

रमिः समन्वितो राजन् गुणोर्विद्वान् बृहस्पतिः ।।

- महामारत शान्ति पर्व, अध्याय ३३६

श्लोक २ ।

राजनीति का संक्षेप कहा गया है। इस ग्रन्थ के समय एवं महत्त्व के बारे में विद्वानों में कहा ही मतभेद रहा है। प्रो० काणो इसे परावर्ती ग्रन्थ मानते हैं और अधिक महत्त्व प्रदान करना उचित नहीं समझते हैं।^१ डा० बल्लेकर ने भी इसे लघु महत्त्वविहीन एवं परावर्ती ग्रन्थ माना था^२। डा० टाकर भी सन् १२ वीं शताब्दी से पहले का मानने में कर्मण्य है।^३ उपर्युक्त विद्वानों के मतों के ठीक विपरीत डा० काशी प्रसाद जायसवाल^४ तथा कृष्णाराम ने व्यक्त किया है। उनके अनुसार बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र नीटिल्य के लिये प्राथमिक महत्त्व का ग्रन्थ था, जिस प्रकार अश्वघोष, वात्स्यायन माप एवं महाभारत के लेखकों के लिए बृहस्पति सूत्र था।^५ ऐसी स्थिति में बृहस्पति अर्थशास्त्र कादा सूत्र पर विचार विरोधाभास पूर्ण है। फिर भी विचारों की महत्ता की दृष्टि से बृहस्पति अर्थशास्त्र की आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से महान उपयोगिता है।

गत पुस्तक का शेष :

२- बृहस्पतिराचार्य हन्दाय नीति सर्वस्वमुपदिशति

बार्हस्पत्य सूत्र अध्याय १, पुस्तक १।

1. Prof. P.V. Kane, History of Dharma Sastra,

Vol.1, Poona, 1930, p. 126.

2. A.S. Altekar - State and Government in Ancient India, P. 10.

3. Introduction (Reproduced)

by Prof. Bhagvad Datt, P. 17.

4. Dr. K.P. Jayswal - Hindu Polity, P. 7.

5. Dr. M.V. Krishna Rao - Studies in Kautilya,

1953, PP. 10-11.

राज्य का स्वरूप :-

तत्कालीन आर्थिक स्थिति एवं विचारों को मही मांति समझने के लिये आवश्यक होगा कि हम बृहस्पति द्वारा वर्णित राज्य के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करें। बृहस्पति के अनुसार, राज्य (वारतविक एवं आदर्श) का उद्भव एक महान् उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त हुआ था। राज्य के स्वरूप की विवेचन में वे, प्राकृतिक उपयोगिता एवं वैज्ञानिक आधार को ही विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं। संक्षेप में उनके चिन्तन का विश्लेषण इस प्रकार हो सकता है कि राज्य केवल मानसिक व्युत्पत्ति मात्र नहीं है। उसमें जीवन है - वह एक महान्तन्त्र है।^१ जिसे निर्माण और संभार के लिये हात प्रकृतियों का सम्मिलित योग आवश्यक है।^२

राष्ट्र :

बृहस्पति ने राष्ट्र को तृतीय प्रकृति माना है। नीटिल्य ने इस भाव की ओतना के लिये 'जनपद' शब्द का प्रयोग किया है। बृहस्पति के राष्ट्र विषयक विचारों में आर्थिक व्यवस्था का विषय हुआ स्वरूप परिलक्षित होता है, क्योंकि समग्र आर्थिक व्यवस्था का स्वरूप ही राष्ट्र है। बिना आर्थिक नीति के उद्भूत हुये 'राष्ट्र' का चरमोत्कर्ष कदापि संभव नहीं है। बृहस्पति राज्य की पूर्णता में आस्था रखते हैं। वे मानते हैं कि राज्य की दृढ़ता के लिये आवश्यक है कि 'भूमि की मर्यादा भंग न हो। राज्य सदा सम्पन्न आधुनिक राष्ट्र की इसे अनिवार्य गुण मानते हैं।

१- राज्यं हि सुमहूर्त्तम्

- महाभारत, शान्ति पर्व ५८।२१.

२- एताः पञ्च तथापित्रं सप्तमः पृथ्वीपति

सप्त प्रकृतिकं राज्यं मित्युवाच बृहस्पतिः ॥

- कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग ८ प्रकरण १२ श्लोक ५।

बृहस्पति ने भी अन्य आचार्यों की भांति अपनी राज्य व्यवस्था में समस्त क्रियाओं का स्रोत तथा समाज का संचालनकर्ता राजा को बताया है। उन्होंने राज्य प्रकृतियों के अन्तर्गत राजा को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है। उसे राज्य यान के दो चक्रों में से एक माना गया है। राजा का व्यवहारिक सर्वे सदा आमात्य उस प्रथम चक्र के अभाव में राज्य गयी यान की गति नहीं दे सकता था। इसी ही बृहस्पति ने राजा को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है और स्थापित किया है कि राज्य की समस्त क्रियाएँ उसी के द्वारा संचालित होती थीं।^१

वर्णाश्रम :-

बृहस्पति के पूर्व धर्मसूत्र कारों ने भारतीय समाज के लिये आदर्श कल्पना प्रस्तुत की थी, जिसे वर्णाश्रम धर्म नाम प्रदान किया गया है। ब्राह्मण-क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के पृथक् पृथक् कर्तव्यों से भी समस्त क्रियाओं का संचालन होता था। पृथ्वी 'दा' की ओर उसे ब्राह्मण (रक्षा करने) देने वाला क्षत्रिय था। पृथ्वी की रक्षा और उसे भयमुक्त करना क्षत्रिय का कार्य था। आपत्काल को छोड़कर किसी भी अवसर पर बृहस्पति विपु को क्षात्र-वृत्ति ग्रहण करने की अनुमति नहीं प्रदान करते।^२ आपत् काल में ब्राह्मण को क्षात्र-वृत्ति ग्रहण करने की अनुमति

१- एवं शारत्रोदित राजा कुर्वन्निष्णयपालनम्

वितत्येह यज्ञो लोके महन्दु सचिवोभवेत् ॥

- कृत्य कल्पतरु व्य० भा० ६, ३२ पृष्ठ १७ ।

तेजो मात्रं समुद्रव्य राज्ञो मूर्तिर्हिनिर्मिता

तस्य सर्वाणि मृतानि चराणि स्थावराणि च ॥

- बृहस्पति स्मृति व्यवहार कांड, अध्याय १ श्लोक ७ ।

२- अजीवन कर्मणास्त्वेन विपुः क्षात्रं समाचरेत् ।

- बृहस्पति स्मृति - आपद्दर्श ॥ ५।२ ।

प्रदान करने का संभवतः अभिप्राय रहा होगा कि विदेशी आक्रमणों के अवसर पर विप्र राजा की सहायता के लिये द्वात्र वृत्ति गृहण करे अर्थात् योद्धा का कार्य करे। यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में एवं असामान्य अवस्था के कारण विशेष रूप से आवश्यक रहा होगा किन्तु ब्राह्मण के राज्य शक्ति गृहण करने का प्रश्न नहीं उठता। एक स्थल पर बृहस्पति का कथन है ----- 'पृथ्वी पावन और उज्ज है। यही कारण है कि पुत्रा पापी (दात्रिय) राजा को तो स्वीकार कर लेती है, किन्तु किसी दूसरे (व्यक्ति को अर्थात् दूसरी जाति) के व्यवित को (शासन शक्ति) नहीं देना चाहती।^१ उनके इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर वे आर्थिक व्यवस्था को सुनियोजित करने के पक्ष में होने के साथ साथ एकाधिकार के पक्ष में न थे।

विधाओं की मान्यता :

बृहस्पति आन्वीक्षिकी स्त्री, वाताँ एवं दण्डनीति इन चारों विधाओं का महत्त्व स्वीकार करते हैं और वेदक्री को लोक यात्रा विद का संवरण मात्र मानते हैं।^२ प्रौ० रंगास्वामी अंगर द्वारा संकलित बृहस्पति स्मृति में तिथि वार एवं नक्षत्र के गुण दोषों को स्वीकार करते हुये उचित नक्षत्रों के अरूप अध्येय विषयों का महत्त्व प्रकट किया गया है। अध्येय विषयों के समस्त वैदिक ब्राह्मण्य ब्रह्म विधाशास्त्रों में ज्योतिष, गणित सामुद्रिक शब्द विचारं

१- अति पायकृता राज्ञां प्रतिगृह्णन्ति साधवः

पृथ्वीं नान्यदिहन्ति पावनं हन्येतदुज्जम् ।।

बृहस्पति स्मृति, आपदर्भ ५।२१

२- वाताँ दण्डनीति र्वेति ब्राह्मस्पत्याः

कीटलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय २ प्रकरण १

संवरणं मात्रं हि त्रीं लोकयात्रा विद इति ।

- कीटलीय अर्थशास्त्र अध्याय २ प्रकरण १ ।

तथा न्यात्र विद्या आदि का महत्त्व स्वीकार किया गया है। जहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि कर्मशास्त्रों और अर्थशास्त्रों ने दृष्टिकोण का अन्तर इस विषय में विशेष रूप से स्पष्ट होता है। एक ओर जहाँ कर्मशास्त्रियों ने निःश्रेयस सिद्धि के उद्देश्य से जाद्वीधिका और वैदिकी पर विशेष बल दिया था, वहीं लौकिक अम्युदय के समीक अर्थशास्त्रियों ने धार्मिक (आर्थिक जीवन के सैद्धान्तिक पक्ष) पर विशेष बल दिया है।^१

जहाँ कर्मशास्त्रियों ने धर्म प्रधान चारों विद्याओं का महत्त्व स्वीकार किया, वहीं कट्टर अर्थशास्त्री आर्थिक ढाँचे पर बल देते रहे हैं। यही कारण है कि बृहस्पति ने आर्थिक ढाँचे का महत्त्व स्वीकार करे धार्मिक राजकुमार के अध्येय विषयों में स्थान प्रदान किया था। वे राजनीति में वैदिकी का स्थान नहीं मानते थे। उनके अनुसार यह संवरण मात्र था।^२

सामाजिक कल्याण :

आचार्य बृहस्पति ने भी प्राचीन विचारकों की भाँति सामाजिक कल्याण की भावना को रण कर कार्य करने पर बल दिया है। लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हुए बृहस्पति कहते हैं कि 'अपनी जाति एवं जीवों को दूषित नहीं करना चाहिए।'^३ स्पष्ट है कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था तभी संभव

१- चतुर्दशी चतुर्थी च कदाचित्सुः शुभप्रया सीना चष्टे चमे मासि ----

रोहिण्येन्दवमादित्य पुष्य हस्तान्तराक्रम ।

पीष्णां वैष्णावमं च सीमते दश संमृता ॥

- बृहस्पति स्मृति - संस्कार काण्ड, अध्याय १, श्लोक ४७ ।

२- धर्म शास्त्रार्थशास्त्राभ्याम विरोधेन पार्थिवः

समीक्षामाणो निष्णुणं व्यवहार गति नयेत

- बृहस्पति स्मृति, व्यवहार काण्ड, अध्याय १, श्लोक ११

३- दुषयेन्न स्वजाति जीवत्सु

- बृहस्पति सूत्र अध्याय १, सूत्र ४३ ।

है, जब कि अधिकतम संतुष्टि, के सिद्धान्त को मानकर स्थापित चले। इससे सिद्ध होता है कि बृहस्पति अधिकतम संतुष्टि के पक्षक है।

बृहस्पति की विधीय नीति :

बृहस्पति विधीय नीति के निर्धारण में नैतिक गुण को विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं। उनका कथन है कि जो राजा अधिक धन एकट्ठा करने के विचार से हीनाधिक कर उगाहता है, उससे राष्ट्र का नाश हो जाता है, उसकी वृद्धि नहीं होती।^१ बृहस्पति कोश वृद्धि को आवश्यक मानते हैं। उनका मत है कि जो राजा कोश वृद्धि नहीं करता उसे आपतकाल में शत्रु कष्ट पहुंचाते हैं।^२ इससे एक बात और और स्पष्ट हो जाती है कि बृहस्पति प्रजा से अधिक कर वसूलने के पक्ष में न है और दूसरी ओर वह वार्षिक विकास के भी चिन्तक है। करो की बसुली तथा विधीय व्यवस्था में वह विश्वासी व्यक्तियों को रखने के पक्ष में है।^३

१- हीन मन्थान्तमत्वेन प्रमिन्नामि पूक् पूक् ,

विशेष सपां निर्दिष्टश्चतुणामप्यनुक्रमात्

- बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड अध्याय १, श्लोक १५

स्वल्पमप्यप कुर्वन्ति ये पापा पूवीपती

ते बहना विव दह्यन्ते पतंगा मूढधत्तः

संवर्ज्यते तथा कोशमाप्यैस्तत्पञ्जरधिष्ठितम् ।

काष्ठे चारय व्ययं कुर्यात् त्रिवर्गप्रतिपद्ये

* * *

२- बृहस्पतौ विश्वास इति शास्त्रार्थ निश्चयः

विश्वासी च तथा च स्याद् यथासंख्यव्यवहारवान्

- कामन्दकीय नीतिसार सर्ग ५ श्लोक ८५-८८ ।

द्वितीय कोश :

बृहस्पति 'कोश' को प्रथम वेणी में रखते हैं, क्यों कि इसी से सम्पूर्ण वार्षिक प्रणाली का नियमन होता है। अतः वायुनिक प्रशासनों के विन तथा कृषि विभागों का इसे समन्वय माना जा सकता है। इसकी देल रेल के लिये एक प्रसन्न अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे बृहस्पति ने 'वनाध्यक्ष' की संज्ञा दी है, वही स्मरत वायु-व्यवस्था का रखा जोना रहता था।^१

धन का महत्व :

अन्य वाचायों की भांति बृहस्पति भी धन की ही स्मरत क्रियाओं का उद्गम स्थान मानते हैं।^२ उनके अनुसार सम्पूर्ण व्यवहारिक क्रियाओं का संचालन धन के माध्यम से होता है। अतएव इसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिये। उन्होंने कोश सम्बर्द्धन के लिये अधिकाधिक धन की प्राप्ति न्यायोचित रंग से प्राप्त करने की सलाह दी है।

उपयोग :

बृहस्पति का मत है कि जीविकोपार्जन से जो भी धन की प्राप्ति हो उसे अपने बंधु-बंधु के साथ बांट कर उपयोग करना चाहिये।^३ इससे यह स्पष्ट

१- समुद्रावर्धमासादि वनाध्यक्षारान्वितम् ।

ज्ञातं मयेति लिखितं सन्निविगुह्यलेखकैः ॥

बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड, अध्याय ६ श्लोक २४.

२- धन मूलाः क्रिया सर्वाः

सर्वा यत्नारतत साधनेमता

बृहस्पति स्मृति व्यवहार, काण्ड, ७।१

३- वृत्त्युपायेन यत्कृत्वा कुर्यात्पालनं वर्द्धनम् ।

भोगं च वन्दुमिः सादं दीनानायागिभिस्तथा ॥

- कृत्यकल्पतरु, भाग २, पृष्ठ २६२ ।

होता है कि वह धन के समान वितरण के काम में ले और चाहते हैं कि उपार्जित किया गया धन समाज में समान रूप से वितरित किया जाय। तब ही उसका उपयोग उन्हीं कलुषों के लिये किया जाय, जो दैनिक जीवन के लिये आवश्यक हो।^१

कर्त्तृत्व विनिश्चय के सिद्धान्त :

समस्त राज्य व्यवस्था के संचालन के लिये बृहस्पति तीन गुणों (धर्म गुण, कर्त्तृगुण, तथा सहाय गुण) का सम्मिलन आवश्यक मानते हैं। इनसे युक्त राजा को वे गुणवान् की रक्षा प्रदान करते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि जनता में जिस राजा की गुणवान् के रूप में प्रसिद्धि है, उसे अन्य लोग निर्गुण कहे कह सकते हैं।^२ बृहस्पति के कथन से स्पष्ट है कि कर्त्तृ गुण या आर्थिक नीति का विनिश्चय विशेष महत्वपूर्ण होता था और यही गुण उसके विशेष रूप से गुणों की स्थापना करता था। यदि उसमें कर्त्तृत्व निर्धारण की क्षमता होती थी, तो उसके गुणाहीन कहे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। हर निर्धारण का सिद्धान्त स्पष्ट करते हुए बृहस्पति का स्पष्ट मत है कि देश की परम्परा के अनुरूप प्रजापालन (प्रशासन) होना चाहिये, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे और प्रजा सुखी रह सके।

वित्त व्यवस्था के प्रति जागरूकता :

बृहस्पति वित्त व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से जागरूक हैं, क्योंकि वह इस बात को महीमांति समझते हैं कि अच्छी व्यवस्था है ही विकासशील

१- बहुनां सम्मतौ यस्तु दद्यादेकौ धनं नरः

कर्णं कारयेद्वापि सर्वैरवैकृतं भवेत्

- बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड अध्याय १२, श्लोक २२।

२- गुणवानिति यः प्रोक्तः स्थापितो जनसंसदि।

कथं तेनैव ब्रह्मणि निर्गुणः परिकल्प्यते ॥

- बृहस्पति स्मृति व्यवहारकाण्ड, १।३६

समाज की रचना संभव है। वह उच्चतरीय प्रशासकीय अनुशासन के फायदा में। अतः उनका स्पष्ट कान है कि जिसका मंत्री की धनलोलुप हो जाता है, उस राजा के पास धन कहाँ? उनका कान है कि कुल रथानों पर अल्प उन्माद भी विनाशकारी होता है। आचार्य बृहस्पति की यह भलीभाँति ज्ञात है कि यह विभाग राष्ट्रीय लाभ का ही नहीं अनुशासन की कमी में व्यक्तिगत लाभ का भी हो सकता है। उन्होंने विभिन्न विभागीय नियमों की कठोरता के निर्देश और विभागीय अनुशासन की इपरेता का निर्माण व्यक्तिगत लाभ उठाने वाले अथवा गहन करने वाले अधिकारियों की रोकथाम के लिये किया था।

जाय :

बृहस्पति राष्ट्रीय विकास के लिये कोशबुद्धि के समर्थक हैं, किन्तु उनका मत है कि कोश का महत्त्व राजकीय जाय के रूप में ही नहीं, बल्कि मर्दों की पूर्ति भी राष्ट्रीय जाय पर निर्भर करती है। राज्य की कुशल कर्त्तव्यता के लिये वे राजा तथा राज कर्मचारियों के नैतिक चरित्र का महत्त्व स्वीकार करते हैं। जाय प्राप्ति का मुख्य साधन कर था। विभिन्न मर्दों से कर के रूप में जाय प्राप्त की जाती थी।

बृहस्पति ने जाय (राष्ट्रीय) का उपयोग उचित मर्दों पर ही करने की सलाह दी है।^१ उनके अनुसार जो अपने पूर्वजों की सम्पत्ति का उपयोग व्यसनों की तृप्ति के लिये करता है और धन का उपार्जन उचित ढंग से नहीं करता वह निश्चय ही दरिद्र हो जाता है। धर्म के रूप में मिलने वाले धन को वे राजकीय

१- तत्र त्विदमुपैदाजायः कश्चित् कुलतेनरः

चतुः सुवर्णं चाणिष्ठाष्कास्तस्य दण्डोविधीयते ॥

बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड, अध्याय १०, श्लोक ३०।

२- त्रिविधं शास्त्रित्यापि प्राहुर्वैशेषिकं धनम्।

युद्धोपलब्धं करतो दण्डाच्च व्यवहारतः ॥

बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड, अध्याय ७ श्लोक ११।

काय का साधन मानते हैं और उसकी वैधानिकता एवं व्यवहार के समर्थक हैं ।
उन्होंने इन एवं शुल्क के सम्बन्ध में अनेक नियम बताये हैं ।^१

कर नीति निर्धारण के सिद्धान्त :

बृहस्पति ने कर नीति निर्धारण सम्बन्धी अनेक नियमों का प्रतिपादन किया है । वह कर निर्धारण का प्रथम और अन्तिम उद्देश्य लोकहित मानते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा सम्पूर्ण वस्तुता सुनिश्चित होती है । राजकीय काय का सबसे बड़ा साधन राजस्व था अतः उसकी बरूली एवं निर्धारण के सम्बन्ध में उनका मत है कि देश, भूमि, प्रजा एवं समय पर विचार कर लेना चाहिये । उसकी बरूली अवस्था के अनुरूप पञ्चासिक या वार्षिक होनी चाहिये ।^२ व

वाचस्पत्य बृहस्पति का मत है कि करारोपण शस्त्रविधि के अनुरूप ही होना चाहिये । कर की बरूली का एक माफ़ेद तथा विनिश्चय होना अनिवार्य माना गया है । उनका स्पष्ट मत है कि शुल्क स्थानी अथवा कुंजीघरों पर होने वाले अन्याय का प्रभाव राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर पड़ता है ।^३

बृहस्पति धीरे धीरे कर बढ़ाने के पक्षपाती हैं, ताकि कर के अभाव में कौश भी शीघ्र न हो और कर की अधिकता के कारण जनता में उद्वेग भी न हो^४, उपलब्ध बाह्य-रपट्यु अंशों में कहीं भी कुछ विक्रय की वस्तुओं पर कर लगाने के सिद्धान्तों का वर्णन नहीं मिलता ।

- १- वैवराजमयाधस्तु स्वशक्त्या परिपालयेत्
तरयांशं दशमं वत्वा गृह्णीयुस्ते शतोपरम् ।।
शुल्कस्थानं वणिक् प्राप्तः शुल्कं दद्यादथौचितम् ।
न तद्व्यभिचोद्गाज्ञं बलिरेव प्रीतिः

बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड अध्याय १३, श्लोक ११-१२ ।

- २- देशविधत्या बलि दधुमुतं चत्वासाववार्षिकम् ।

बृहस्पति स्मृति, व्यवहार काण्ड, अध्याय १ श्लोक ४४ ।

शेष आगाधी पृष्ठ पर -

जाय के साधन :

उपलब्ध बाह्य पत्न अंशों में राजकीय जाय के उपकरणों का एक सूत्रीय एवं विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । फिर भी इस कार्य प्रकाश में आते हैं । जाय के साधनों में धन की गणना प्रमुख थी । बृहस्पति तीन प्रकार का धन मानते हैं । (१) शुल्क, (२) शबल, (३) कृष्ण । प्रथम वर्ग में भूत, शौर्य, तप, कन्या, शिष्य एवं यान्य धन की गणना की जाती है । द्वितीय के अन्तर्गत हुस्वीद, कृषि, वाणिज्य, शुल्क, शिल्पि, उपकार के प्रतिफल प्राप्त तथा आप्त धन की गणना होती है । तीसरे के अन्तर्गत पाशक, दूत, दूतार्थ, प्रतिफल, साहस तथा व्याज या धोले से प्राप्त धन माना जाता था ।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम प्रकार का धन ज्ञातप्राप्त की तथा दूसरे एवं तीसरे प्रकार का धन दाकिय जवा राजा को प्राप्त होता रहा होगा । धन के अन्य तीन प्रकार क्रमागत प्रीतिदाय तथा माय्या के साथ उपलब्ध होने वाले थे ।^२ दाकिय का वैशेषिक धन युद्धोपलब्ध कर के रूप में प्राप्त धन होता था^३ । राजकीय वित्त आवश्यकता में वैशेषिक धन की भी गणना की जाती थी ।

गत पृष्ठ का शेष :

- ३- महाभियोगे निधमे कृतध्रे कृषि कुत्सते ।
नास्तिके दृष्टदोषे च कौश परं विसर्जयेत् ॥
बृहस्पति स्मृति, व्यवहार काण्ड, अध्याय ८, श्लोक ६८ ।
- ४- राजा ददीत बहुभागं नवमं दशमं तथा
शुभं विद्वाक्क्रातीनां विप्राद्गृह्णाति विशक्नु ॥
वही, व्यवहार काण्ड अध्याय १३, श्लोक १६ ।

- १- तत्पुनस्त्रिविधं ज्ञेयं शुल्कं शबलमेव च ।
कृष्णं च तत्र विज्ञेयः प्रमेदः सप्तधापुनः
बृहस्पति स्मृति, व्यवहार काण्ड ७ । २-५
- २- क्रमागत प्रीतिदायं च सह माय्या ।
अविशेषेण सर्वेषां धर्माणां त्रिविधं स्मृतम् ॥
वही, व्यवहार काण्ड, ७।६
- ३- त्रिविधं दाकियस्यापि प्राप्नुवैशेषिकं धनम् ।
युद्धोपलब्धं कुर्वती दण्डाच्च व्यवहारतः ॥
वही, व्य० का० ७।११

बाय के पैद :

राजकीय बाय की मदों पर ही राज्य के सभी उत्कर्ष तथा उसकी समृद्धि की योजनायें निर्धार करती थी। वायुनिक युग के बाय-व्यय के व्योरे के अन्तर्गत प्राचीन करों के निरूपण की लोज परिरिस्थितियों के अनुसार व्यय होगी समस्त बाय को बलि, भाग, शुल्क, पशुभाग, हिरण्यभाग, घृत, समाध्वयकर, तरपण्ड, निधि, राजगमि विष्टि के रूप में प्राचीन बाचायों द्वारा बांटा गया है। उक्त उपलब्ध बाह्यरूप्य अंशों में बलि, भाग, शुल्क, घृत तथा निधि का प्रयोग मिलता है।^१ बृहस्पति के अनुसार तत्कालीन, बलि, भाग, शुल्क बादि का विस्तृत विवेचन इस प्रकार है किया गया है।

बलि :

बलि शब्द का अभिप्राय यज्ञों में देवताओं को दी जाने वाली भेंट है। इसके अतिरिक्त शत्रु से अपने जनों की रक्षा, कष्टा शत्रु को पराजित करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला धन भी बलि के रूप में माना गया है। बृहस्पति

१- दशाष्टचष्टं नृपतेर्भागं दद्यात्कृषीवल्गम् ।

विलाद्वैता वसन्ताच्च कृष्णामाणाधताक्रम ॥

देशस्थित्या बलिं दधुर्भूतं चण्मासवाधिकम् ।

एव धीः समाख्यातः कीनाशानां पुरातनः ।

- बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड, अध्याय १, श्लोक ४३-४४ ।

उक्त शीर्षे तपः कन्या शिष्य याज्यान्वयागतम्

धनं सप्त विधं शुल्कमुभयो ह्यस्य तद्विधः

उसीद कृषि वाणिज्य शुल्क शिल्पानुवृत्तिभिः

कृतोपकारदाप्तं च शबलं समुदाहृतम् ॥

पाशकपूत दूतार्थं प्रति हपक साहसः

व्याजिनोपार्जितं यच्च तत्कृष्णं समुदाहृतम् ॥

वही, अध्याय ७ श्लोक ३, ४, ५ ।

तथा अन्य ऊँ एवं धर्मशास्त्र के आचार्यों ने समान रूप से इस शब्द का प्रयोग राजा को अपने कर्तव्य पालन के पुरस्कार स्वरूप मिलने वाले पग के रूप में किया है। अपने कर्तव्यों के उचित पालन के फलस्वरूप बहुत भाग का अधिकारी राजा माना गया है। बृहस्पति का स्पष्ट कथन है कि उचित प्रकार से रक्षा करने के कारण राजा को लोगों के यज्ञ यजन, अध्ययन एवं पुण्यों का बड़ा अंश प्राप्त होता है।^१

भाग:

बृहस्पति भाग की बहली में देश रिश्वति (बूँदा, उपज तथा अन्य कृषि सम्बन्धी विचारों) किसानों के परम्परागत नियमों तथा मान्यताओं को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। बृहस्पति कृषि भूमि तथा ऋतु के अनुरूप उपज का राजकीय भाग वसूल करने के पक्षपाती है। उनका कथन है कि कृषि बल अर्थात् कृषि पर जीविका निर्वाह करने वाले किसान सिल बूँदा और वगन्त की उपज का क्रमशः १।१२, १।२८ तथा १।६ भाग राजा को दें। इसके विषय में भी उनका मत है कि देश रिश्वत के अनुरूप छठे महीने या वार्षिक भाग देना चाहिए।^२

शुल्क :

बृहस्पत्य वर्णनों में शुल्क विभाग के प्रशासन सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नहीं होते, फिर भी प्राप्त अंशों के आधार पर थोड़ा बहुत विवरण अवश्य प्राप्त होता है। बृहस्पति का उद्देश्य व्यापार की व्यवस्था-नहीं राजकीय

१- यदधीते यदजते यजुहोति यदधीति ।

तस्य बहुभाग भाग्राजा सम्भ्राम्यति रक्षाणात्

- बृहस्पति स्मृति, व्यवहार काण्ड, अध्याय ९, श्लोक ४१ ।

२- दशाष्ट चण्डं नृपते मागं दद्यात्कृषीवल्गम् ।

जिला दद्यात्सन्ताञ्च कृष्णमाणाकाक्रमम् ॥

बहली, अध्याय ९, श्लोक ४३ ।

मान्यता की हानि-बीन करना था, व्यापार का आरोप नहीं। शुल्क के विषयों में उनका विचार है कि शुल्क स्थान पर पतंग कर, वाणिज्य को यथोचित शुल्क देना चाहिये, क्योंकि वह राजा का अधिकार है, जहाँ अपनी शक्ति द्वारा तरकरी से रक्षा की जाय वहाँ पर राजा का १० वाँ अंश दिया जाना चाहिये।^१ बृहस्पति, वाणिज्य के अतिरिक्त कृषि तथा शिल्पियों से प्राप्त होने वाले धन की भी गणना करते हैं।^२

मृतक सम्पत्ति पर :

बृहस्पति ज्ञाय के साधनों में मृत व्यापारियों के धन से मिलने वाले लाभ का भी उल्लेख करते हैं। उनके मतानुसार मृत व्यक्ति के भाई या सान्नी का निरीक्षण राजपुरुष (राजकीय अधिकारियों) का कार्य है। यदि उस व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी होता है और अन्य लोगों से वह अपनी रिक्ति प्रमाणित करवा लेता है, तो जाने वहाँ के अनुकूल राजकीय अंश देकर उसे प्राप्त कर सकता है।^३ राजा का अंश बृहस्पति श्रु के धन से १।६ पाग, वैश्य के धन

१- शुल्क स्थानं वाणिज्यं प्राप्तं शुल्कं यथात्थोचितम्

न त इयमिषोदराज्ञा बलिरेव प्रकीर्तितः ॥

नैव तरकर राजा ग्न्यव्यक्तैः समुदरिणैः ।

यस्तु स्वशक्त्या रक्षोऽनु वरयांशो दत्तः स्मृतः

बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड अध्याय १३ श्लोक १२-१३ ।

२- कृषिद कृषि वाणिज्य शुल्क शिल्पानुवृत्तिभिः

----- सबल समुदाहृतम् ।

वही, व्यवहार काण्ड, अध्याय ७, श्लोक ४ ।

३- यदा यत्र वाणिज्यशिक्षत्प्रतीयते प्रमादतः ।

तस्य माहं दर्शनीयं निवृत्तं राजपुरुषैः

यदा कश्चित्सम्पत्तौ तदा रिक्ताहरीनरः ।

इयाम्यं विभावैदमैः सतदा लब्धुमर्हति ।

बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड, अध्याय १३, श्लोक १४-१५ ।

है १।६ भाग, चाण्डिक के घन है १।१० भाग तथा ब्राह्मणों के घन है १।२० भाग मानते हैं ।

जन्य कर :

बृहत्पति जका तथा समहव्य तकर वृधि कर, दंड, युद्ध, कुसीद निधि, गणिका आदि के प्राप्त होने वाली आय को भी राजकीय आय का स्रोत मानते हैं ।

व्याज :

व्याज के सम्बन्ध में आचार्य बृहत्पति के भी वही विचार हैं, जो पूर्ण के आचार्यों के हैं । उन्होंने भी चक्रवृद्धि व्याज की दर पर बरूनी करने के नियम बताये हैं ।^१

१- यद् द्विगुणादहं चक्रवृद्धिश्च गृह्यते ।

मूलं च सोदयंपश्चाद्वादूर्ध्वं तद्विगर्हितम् ॥

- कृत्यकल्पतरु भाग २, पृष्ठ २८६ ।

वासीतिमागो वर्धते वासीतिः साष्टमागः सलग्नैः ।

प्रयुक्तं सप्तमिर्बैयस्त्रिमागोऽणीनं संश्रयः

वही, पृ० २१८ ।

बहवो वतीनोपाया कृषिभिः परिकीर्तिताः

सर्वेषामपि धैतेषां कुसीदमधिकं विदुः ॥

वनावृष्ट्या राजम्यान्मुषिकाकैः पदकैः

कृष्यादिकैः मवेदानिः सा कुसीदेन विधत्ते ॥

शुक्ल पदा तथा कृष्णे रजन्या दिवसे पिबता

उष्णे वर्षे निशीथे वा वर्द्धनं न निवर्तते ॥

दिशं गतानां या वृद्धिर्नापण्योप जीविनाम् ।

कुसीदं कुर्वतः सम्यक्कृता रिमन तस्यैव जायते ॥

- वही पृ० २२१ ।

व्यय की परी :

बाह्यपत्य अंशों में व्यय की मदों का भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता, किन्तु जिस प्रकार के नियम बृहस्पति ने कौश बुद्धि के उपादानों के लिये प्रस्तुत किये हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि धर्म के अरूप कौश बुद्धि बृहस्पति का आदर्श था । भारतवर्ष में राजकीय व्यय प्रजापत्या के निमित्त, दुर्गन्धित,

गत पृष्ठ का लेख :

वासीत भागी बुद्धिः स्यान्मासि मासिसन्ध्यायै
वर्णिक्रमाच्छतं क्षिप्तिवतुः पञ्चमन्यथा ॥

बृहस्पति स्मृति व्यवहार काण्ड, अध्याय १, श्लोक ४ ।

बुद्धिश्चतुर्विधा प्रोत्मा पार्श्वधा नै प्रकीर्तिता ।
पार्श्वधा न्यैः समाख्याता तत्त्वतरतानिवोचत् ।
कायिका कालिका चैव चक्रबुद्धि रतो परा
कारिता च शिवा बुद्धि भोगलामरतोव च
कायिका कर्म संयुक्तामासाद्वाह्या वा कालिका ।
बुद्धिर्बुद्धिश्चक्र बुद्धिः कारिता कणिना कृता ॥

- वही, अध्याय १, श्लोक ८, ९, १० ।

हिरण्ये क्षिपुणा बुद्धिरिक्षुणावरत्रक्ष्यके ।

धान्ये चतुर्णेना प्रोत्मा सदवाह्यल्लेखे च

कृत्यकल्पता - भाग २ पृष्ठ २८६ (बृहस्पति १०-१७) ।

मुक्ते वासारतां प्राप्ते मूलहानिः प्रजायते

ब्रह्मसूत्रं यवनष्ट मुणिकं तत्रतोषयेद् ॥

वही, पृष्ठ २६४ (बृहस्पति १०-४६)

परह्यताद् मुहीतं यत्कृत्स्नं विविनाश्याम् ।

येन यत्र यथा देयं मदेयं वीक्ष्यते शुना ॥

वही, पृष्ठ ३०८

(बृहस्पति १०-१०२)

रक्षा, राष्ट्रीय प्रशासन मंत्रिदल, विभिन्न अधिकारियों के वेतन, राजकीय परिवर्धन की योजनाओं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में व्यय किया जाता रहा है।

वाचार्य बृहस्पति जंशारत्र के प्रणेता माने जाते हैं। इनके विचारों तथा नीतियों में वैज्ञानिकत्व की फलक प्राप्त होती है। यही नहीं, विचारों के तर्क वितर्क में अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक पक्षों का उद्घाटन होता है। आगे चल कर प्रसिद्ध जंशारत्री कीटित्य ने अपने जंशारत्र में इनके विचारों एवं तर्कों को प्रश्रय दिया है। उनके अधिकांश विचारों को आगे बढ़ाया है, उन्हें विस्तार दिया है, व्यापकता प्रदान की है।

कामन्दक

राजा तथा राज्य, राजा वीर कर्म, कर्म की एवं काम का
संबन्ध, विद्या-वर्ण-वर्णाश्रम, वाता, अर्थ का प्रयोजन,
अर्थ या धन की महत्ता, धूमि, वाय प्राप्ति के साधन,
वाय व्यव सम्बन्धी नियम, अम जीवी, कुशल क्रमिक,
करारोपण, कोश की आवश्यकता, सात्व.

कामन्दक

आचार्य कामान्दक एवं बृहस्पति दोनों नीति विषयक आचार्य माने गये हैं। प्राचीन वेदों में वर्णित सारवस्तु को नीति के रूप में परिवर्तित कर उन्होंने तत्कालीन समाज का मार्ग प्रशस्त किया है। नीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उभयैकत दोनों विद्वानों ने आर्थिक विचारों का भी यथावत् निरूपण किया है। उन्होंने आर्थिक विचारों को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि समाज में उन्हें कार्य रूप में परिणित करने के लिए अनुशासन भी दिया।

राजा तथा राज्य :

राज्य की उत्पत्ति तथा राजा के उदय के सम्बन्ध में आचार्य कामन्दक के क्या विचार हैं, इसका उल्लेख करना आवश्यक है। क्योंकि आर्थिक तंत्र का एक मात्र आधार राजा और राज्य ही होता है। कामन्दक का कहना है कि किसी भी सत्ता को समुचित ढंग से चलाने के लिये राजा की मज्जी आवश्यकता है। यदि राज्य के मार को धत्तन करने वाला राजा उपस्थित नहीं है, तो प्रजा की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो जाती है।^१ उनके अनुसार वातार्त्त अर्थात् अर्थशास्त्र पर आधारित सारी प्रजा योग्य राजा के न होने पर हतप्रभ हो जाती है और धीरे धीरे राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।^२

१- राजास्य जगतो हेतु बृद्धिर्बृद्धा मिरम्भतः ।

नयनानन्द जननः शशांक इवतोयधेः ॥

आमर्षं रक्षाणां राज्ञि वातार्त्तदोषा आश्रिता ।

वातार्त्तदोषं हि लोकौ यं श्वसनयिन जीवति ॥

विकले पि हि पर्वन्त्ये जीव्यतेनतु नृपतां

प्रजां संरक्षति नृपः सा वक्ष्यति पार्थिवम् -- ॥

- कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग १, श्लोक ६-१४ ।

राज्यांगानां तुसवैषां राष्ट्राद् भवति सम्भवः ।

तस्मात् सर्वं प्रयत्येन राजा राष्ट्रसमुन्नयेत् ॥

- कामन्दकीय नीतिसार सर्ग ६ - श्लोक ३ ।

राजा और धर्म :

कामन्दक ने राजा को ही धर्म, अर्थ और काम इन तीनों की समृद्धि का अधिकारी और वाहक बताया है। उनका कहना है कि धर्म का पालन करता हुआ राजा अधिक समय तक पृथ्वी का पालन कर सकता है। परन्तु जो राजा धर्म का परित्याग कर प्रजा को कष्ट देता है, उसका सम्पूर्ण अस्तित्व समाप्त हो जाता है।^१ धर्म से ही राज्य की वृद्धि होती है और उसके से राष्ट्र, दुर्ग, सैन्य और शक्ति एवं बल की प्राप्ति होती है।^२

धर्म, अर्थ व तथा काम का सम्बन्ध :

प्रत्येक व्यक्ति के लिये धर्म, अर्थ एवं काम का परिज्ञान आवश्यक था। कामन्दक ने उपरोक्त तीनों के प्रति नियम बताये हैं। उनका कहना है कि धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है और अर्थ से काम की। अतएव धर्म के पालन पर विशेष बल दिया गया है।^३ आचार्य कामन्दक के उपर्युक्त विचारों से पता चलता है कि धर्म शास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों को उन्होंने प्रमुक्तता दी है। सम्यक् विधि से इन दोनों का पालन करने पर ही दुष्ट की प्राप्ति बतायी गई है।

१- धर्माद् वैजवर्णो राजा चिराय ब्रह्मै महीम् ।

अधर्मश्चैव नहुषः प्रतिवेदे रसातलम् ॥

तस्माद् धर्मं पुरस्कृत्य पतैतार्थाय भूमतिः ।

धर्मेण वर्द्धते राज्यं तस्य स्वाहुफलं त्रियः ।

२- स्वाम्यमाश्च राष्ट्रं च दुर्गं कौशौ बलं मुहूर्त्त

स्तावदुच्यते राज्यं सत्त्ववृद्धिं व्यापाक्यम् ॥

- कामन्दकीयनीतिसार - सर्ग १ श्लोक १६, १८, १९

३- धर्माधर्मा धैतः कामः कामातमुत्तमलौक्यः ।

वात्पानं हन्ति तौ हत्वा युक्त्वा यौ न निषेवते ॥

- कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग १, श्लोक ४१ (४६)

विद्या :

अर्थशास्त्र या किसी भी शास्त्र के सम्यक् ज्ञान के लिये प्राचीन विद्याओं की जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। आचार्य कामन्दक ने विद्या तथा उसके महत्त्व का विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति विद्या के प्रकार बताये हैं।^१ उन्होंने दण्डनीति को अधिक महत्त्व प्रदान किया है। ये समस्त विद्याएँ सामाजिक क्रियाओं पर आधारित हैं।

वर्ण :

कामन्दक ने भी समस्त आर्थिक क्रियाओं का विभाजन वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के अलग अलग कर्म बताये गए हैं।^२ वास्तव में वर्ण विभाजन अथवा विभाजन का प्रारम्भिक स्वरूप रहा है। इससे समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पर्याप्त सहायता मिलती थी।

१- आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीति च पार्थिवः

तद्विधस्तत्क्रियोपेतैश्चिन्तयेद् विन्यान्वितः ॥१॥

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती ।

विद्याश्चतस्र एवेता योगक्षेत्राय देहिनार ॥२॥

त्रयी वार्ता दण्डनीति रिति विद्या हि मानवाः

त्रय्या एव विभागो यं सैव मान्वीक्षिकी मता ॥३॥

- कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग २, श्लोक १, २, ३

२- यजनाध्यापने शुद्धे विद्वद्वांश्च प्रतिगृहः

वृत्तिक्रयमिदं प्रोक्तं मुनिभिर्नृपैश्चवर्णिनः ॥

सृष्ट्रेण जीविनः राज्ञो भूतानां चाभिरक्षाणां ।

पशुपाल्यं कृषिः पण्यं वैश्यस्वाजीवनं स्मृतम् ।

शूद्रस्य धर्मः शूद्रणां द्विजानामनुपूर्वशः ।

शुद्धा च वृत्तिस्तत्सैवा कालं चारणं कर्मच ॥

- कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग २, श्लोक १६, २१ ।

वर्णाश्रम :

वर्णों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के नियमों का भी विवेचन कामन्दक ने किया है ।^१ वर्णोपार्जन की दृष्टि से चार आश्रमों को जन्म देना अति आवश्यक था । निर्देश था कि ब्रह्मचारी, मित्रावृत्ति से, गृहस्थ कृषि-अध्ययन-व्यापनादि क्रियाओं से (वर्णानुसार) सन्यासी मित्रावृत्ति आदि से वर्णोपार्जन करे । प्रत्येक के जीविकोपार्जन के नियम अलग अलग बनाये गये थे । इन सभी आश्रमों से गृहस्थ आश्रम को अत्यधिक श्रेष्ठ माना गया है ।

वार्ता :

वार्ता का प्रारम्भ से ही अधिक महत्व बताया गया है । हिरण्य, वस्त्र, धान्य, वाहन आदि अनेक प्रकार की उत्पादक वस्तुएं वार्ता शास्त्र के अन्तर्गत आती हैं । वार्ता का पूजा पालन में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है । कामन्दक का कहना है कि वार्ता के बिना पूजा का पालन कदापि संभव नहीं है ।^२

१- वर्णाश्रम चार पुत्रो वर्णाश्रम विभागवित ।

मातावर्णाश्रमाणां चपार्थिवः स्वर्गलोकम् ॥

ॐ कामन्दकीय नीतिसार सर्ग २ श्लोक ३५ ।

२- हिरण्यं वस्त्रं धान्यादि वाहनादितथैव च ।

तथान्ये द्रव्य निबन्धाः पूजातः सम्भवन्ति हि ॥

वार्ता पूजा साध्यति वार्ता वै लोक संश्रयः ।

पूजायां व्यसनस्थायां न किञ्चिदपि सिध्यति ॥

पूजानामापदि त्राणां रक्षाणां कौशलेण्योः ।

पौराश्ववोपकुन्ति संश्रयोपह दुर्गिणाम् ॥

तूष्णीं युद्धं जनत्राणां भिन्नं भिन्नं परिग्रहः ।

सामन्ताटविकावाया निरौघो दुर्गसंश्रयात् ॥

- कामन्दकीय नीतिसार सर्ग १३ पृ० ३०६, श्लोक

२६-२६ ।

अर्थ का प्रयोजन :

कामन्दक ने अर्थ के संग्रह का ही नाम कौशल बताया है। उनके अनुसार राज्य की सारी क्रियाएँ कौशल पर अर्थात् अर्थ पर ही निर्भर करती हैं। धार्मिक कार्यों के लिये, सेवकों (अभिकों, कर्मचारियों) आदि के पालन पोषण हेतु धन की आवश्यकता बताई गई है।^१ आपत्काल में भी राष्ट्र की वही धन काम आता है, जो पहले से कौशल के रूप में सुरक्षित रख दिया जाता है। धन की सबसे बड़ी आवश्यकता सैन्य संचालन में होती है, क्योंकि आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की सुरक्षा के लिये सेना की आवश्यकता पड़ती है।

अर्थ या धन की महत्ता :

कामन्दक ने अर्थ की महत्ता बताते हुए कहा है कि धन का ही समाज में सम्मान किया जाता है। इसके अभाव में चाहे कितना विद्वान् व्यक्ति क्यों न हो उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। राजा को यह निर्देश दिया गया है कि जो जीविका का साधन तोजने तथा किसी कार्य को सम्पन्न करने में असमर्थ है, उसका पालन पोषण राजा को करना चाहिए। कामन्दक का कहना है कि जो व्यक्ति अर्थ का ह्छुक है तथा उसके लिये प्रयत्नशील रहता है उसी का जन्म लेना सार्थक है। राजा को चाहिए कि प्रत्येक वर्ग तथा उसकी वृत्ति के अनुसार कार्य का बंटवारा करे। काल, स्थान, पात्र आदि का सम्यक् विचार कर यह समाज के हर व्यक्ति के लिये अर्थोपार्जन की व्यवस्था करे।^२

१- मुक्ताकनक रत्नाव्यः पितृपतामहोचितः ।

वर्माजितो व्यय सहः कौशल कौशल सम्पन्नः ॥

धर्म ह्येतोस्तथाणीय भूत्त्वानां भरणाय च ।

आपदर्थं च संरक्ष्य कौशल कौपवता सदा ॥

- कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग ४, श्लोक ६१-६२ ।

२- अप्रियोऽपि क्षिप्यः स्यादिति ब्रह्माणुशासनम् ।

ब्रह्माणुशासने तिष्ठन् प्रियतामुपाच्छति

शेष आगामी पृष्ठ पर -

भूमि :

आचार्य कामन्दक ने भूमि को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है। उनका कहना है कि यदि भूमि अच्छी है, तो राष्ट्र भी अच्छा होगा, क्योंकि भूमि के विकास पर ही राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। भूमि के द्वारा ही फसलें, लाने, रत्नादि, धातुओं की प्राप्ति होती है। इसी से वनों में विभिन्न प्रकार की औषधियां तथा वृक्षों से प्राप्त जाय राष्ट्र को संपन्नता और समृद्धि की ओर बढ़ाती है।^१

इन विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि कामन्दक भूमि को अधिक से अधिक उर्वरा बनाने, उसके अन्तर्हित तत्वों की खोज करने के पक्ष में थे। उनको यह दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्रीय जाय का एक मात्र साधन भूमि ही है।

गत पुष्ट का शेष :-

अजीव्यः सर्वं मृत्तानां राजापर्जन्यवद् भवेत्
निराजीव्यः त्यजन्त्येनं शुष्कं सर रवाण्डजाः ।

अर्थार्थी जीव लोकाः स मं ज्वलन्त उपसर्पन्ति
क्षीणा क्षीरा निराजीव्या वत्सत्यजति मातरम्
ब्रह्मपयन नृपः कालं मृत्यानामनुवर्तिनाम् ।
क्षीणा मरुत्तुल्येण वृत्तिं समुत्कल्पयेत् ॥
काले स्थाने च पात्रे च न हि वृत्ति विलोपयेत् ।
एतद् वृत्ति विलोपेन राजा मज्जति गच्छतिः ।

- कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग ५, श्लोक ६३, ६४, ६५ ।

१- मृ गुणवर्द्धते राष्ट्रं तद् बुद्धिर्नृपबुद्धये ।
तस्माद् गुणावतीं भूमिं मृत्पेनूपतिरावसेत्
सस्यां कवती पण्यतनिद्रव्य समन्विता
गौक्षिता मरि सलिला पुण्यैर्जनपदैवृता ।
रम्या सुस्मरवना वारि स्थलपयाचिता ।
ज्वेज मातुका वेति शस्यते मृ विभूतये ।
हस्तैरा सपाचाणा साहवी नित्यतस्करा ।

रुक्षां रुक्णटक वना सव्याला येति भूरभुः । वही, प्रकरण ७, सर्ग ४ श्लो ०४८-५१

आय प्राप्त के साधन :

अपने पूर्व के आचार्यों की ही भांति कामन्दक ने भी राष्ट्रीय सम्बर्द्धन हेतु आय के साधन बताये हैं। उनका कहना है कि शूद्र, शिल्पकार, वैश्य, धार्मिक, घनी आदि सभी वर्णों के लोगों को राष्ट्र के लिये धन व्यय अपने उत्पादन का कुछ भाग देना चाहिये।^१ यहाँ पर उत्पादन का कुछ भाग देने से तात्पर्य कर से है। उपर्युक्त सभी जातियों से राजा कर के रूप में आय प्राप्त करता था और उसी से अपने कौशल की वृद्धि करता था। समय समय पर दण्ड आदि देने से जिस धन की प्राप्ति होती थी, उसे भी राज्य कार्यों में ही लगाया जाता था। कामन्दक ने कौशल एवं दुर्ग को अत्यधिक प्रसुक्तता प्रदान की है, क्योंकि ये दोनों ही राज्य के प्रमुख अंग हैं, इनके क्षीण होने पर सत्ता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।

आय-व्यय सम्बन्धी नियम :

सामान्यतः कामन्दक ने व्यक्तिगत एवं समष्टिगत दोनों प्रकार से आर्थिक विचारों का निरूपण किया है। व्यक्तिगत आय को किस प्रकार एकत्रित

- १- स्वाधीनो मूणीयुक्तः सानूपः पर्वताग्रः ।
 शूद्र कालं वणिक्प्रायो महारम्भं कृषीवलः ॥
 साउरागो रिपुक्षेपी पीडा कर सहः प्रयुः ।
 नानादेश्य समाकीर्णो धार्मिकः पशुमानयनी ॥
 ईदृह जनपदः शस्तो मुर्ख व्यसनिनायकः
 तं वर्धयेत् प्रयत्नेन तस्मात् सर्वं प्रवर्तते ॥

जलवद धान्य धनवद् दुर्गं कालं सहं मत्तु ।

दुर्गंहीनो नरपतिर्वाताम्रावयवः समः ॥

कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग ४, श्लोक ५२-५६ ।

करना चाहिए और किन किन मदों में उसका प्रयोग किया जाय, इसका विस्तृत विवरण जानाये कामन्दक ने प्रस्तुत किया है । दैनिक उपयोग में जने वाली वस्तुओं के लिये कौष्ठागार निर्मित किया जाता था । किन्तु धन संग्रह किया जाय और किस प्रकार उसका व्यय हो, पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था । विचारकों का यहां तक मत है कि कौष्ठागार के बिना व्यक्ति एक छाया भी जीवित नहीं रह सकता । इसमें संक्षिप्त धन को न तो अत्यधिक व्यय करना चाहिए और न अधिक संक्य के नियम बताये गये हैं ।^१

अमजीवी :

कामन्दकीय नीतिसार में अपनी जीविका चलाने वाले अमजीवी ज्योतिषियों के धनोपार्जन सम्बन्धी नियम बताये गये हैं । कामन्दक का कहना है कि जो कर्मशीलता को प्रधान मान कर जीविकोपार्जन करते हैं उनकी वृत्ति ही श्रेष्ठ कही गयी है । इसके विपरीत वृत्ति करने वाले ज्योतिषियों की वृत्ति श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती । कामन्दक ने भी कुशल एवं अकुशल दो प्रकार के जीविकोपार्जन करने वालों का उल्लेख किया है ।^१ वस्तुतः अमजीवी वर्ग नाना प्रकार के उद्योगों में

१- कौष्ठागारोऽभ्युक्तः स्यात् तदाप्रतं हि जीवितम् ।

नात्यायं च व्ययं कुर्यात् प्रत्यवेदोत नान्वहम्

अधिर्वाणिक्पणो दुर्गं सैतुः कुंजरबन्धनम् ।

लन्याकरो वनादानं शुन्यानां च निवेशनम् ॥

-- -- --

यथा यथेहि वक्ते वृत्त्या राणिणौ पि पार्थिव

तस्यां तस्यां न संशयं कुर्यात् पण्योपजीविनाम्

कामन्दकीय नीतिसार, प्रकरण ८, सर्ग ५, श्लोक ७६-७७-७८

२- वारिराधयिषुः सम्यगुजीवी, महीपतिम् ।

विधा विनय, शिल्पाधिरात्मान् उपपादयेत्

कुल विधा कुतोदायं शिल्प विक्रम धर्मवान् ।

अपु सस्त्वबलारोग्यस्यैर्यशीचदयान्वितः ॥

कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग ५, श्लोक १२-१३ ।

लगा रहता था । वह विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर उसे राष्ट्रीय बाज का साधन बनाता और स्वयं अपनी जीविका चलाता था । कामन्दकीय नीतिसार में भिन्न भिन्न स्थानों में इसका संकेत मिलता है ।

कुशल क्रमिक :

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि विभिन्न कार्यों में अनेक प्रकार के कुशल क्रमिक लगे रहते थे । वे पृथक् पृथक् ढंग से अनेक व्यवसायों से अपनी जीविका चलाते थे । किरात, भिड्वा, दास, पाकहार आदि अनेक कार्यों में कुशल व्यक्ति उससे प्राप्त मजदूरी से अपनी जीविका चलाते थे । कामन्दक ने अनेक प्रकार के क्रमिकों का उल्लेख करते हुये तत्सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन किया है ।

करारोपण :

कामन्दक ने करारोपण के बारे में बताया है कि पूजा से उचित काल तथा उचित ढंग से ही राजा को कर लेना चाहिए । जिस प्रकार से गाय का पालन किया जाता है और समय बाने पर ही उसका दुध डुहा जाता है उसी प्रकार राजा को भी पूजा के साथ बरताव करना चाहिए । जिस प्रकार पौधों को सींच-सींच कर बढ़ा किया जाता है किन्तु उनसे फल प्राप्त की कामना समय पर ही की जाती है । उसी प्रकार राजा से भी अपेक्षा कीगई है ।^२

१- मृदा भूत परिज्ञानं कृता कृत परीक्षाणाम् ।

दृष्टादृष्टविचारश्च सर्वेषामनुजीविनम् ॥

कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग १३, श्लोक ४८

काले स्थाने च पात्रे च नहि वृत्तिं विलोपयेत् ।

स्तद् वृत्तिं विलोयेन राजामवतिगर्हितः ।

कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग ५, श्लोक ६५ ।

२- यदा नौ पात्यते काले दुह्यते च तथा पूजा ।

सिष्यते कीयते च लतापुष्पं पुदा तथा ॥

शेष आगामी पृष्ठ पर -

वाचायी का यह निर्देश है कि राजा को वाय प्राप्त कर कौश की वृद्धि करनी चाहिए, किन्तु उसका व्यय उचित समय पर ही हो। परन्तु कौश का व्यय यदि धर्मार्थ किया जाता है तो वह व्यय सर्वत्रिष्ट कहा जा सकता है।^१

कौश की आवश्यकता :

कामन्दक ने कौश को राज्य के लिये अत्यधिक सम्पन्न होना आवश्यक बताया है। भूमिओं के भरण पोषण, दान-वावागमन की सवारियों में व्यय, सैन्य सम्बन्धी कार्य तथा वापि वादि के समय कौश ही राज्य का प्रमुख कर्म होता है। राजा की यह जिम्मेदारी होती कि वह कौश में इतना धन रखे, जिससे कि भूमिओं को उचित वेतन दे सके तथा अन्य क्रियाओं को भी सम्पन्न कर सके।^२

साहस :

वीरशास्त्र में उत्पादन के साधनों से साहस को भी एक साधन माना गया है। कामन्दकीय नीति सार में इसी साहस को उत्साह के रूप में वर्णित किया

गत पुष्ट का शेष :

सास्त्रावये उपभितानि साधु दुष्ट कृणानि
वायुक्तास्ते च वर्तन्मग्नानिव महीपता

कामन्दकीय नीतिसार, प्रकरण ८, सर्ग ५, श्लोक ८३-८४-८५

- १- संवर्धित तथा कौशमाप्तेस्तज्ज्ञैरधितिष्ठतम् ।
काष्ठेषास्य व्ययं दुर्भासु त्रिवर्गं प्रतिपन्तये ॥
धर्मार्थं दापिणं कौशस्य कृशत्वमपि शौक्लौ ।
दुरः पीतावशेषस्य शरदिमरुचैरिव ॥

कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग ५, श्लोक ८६-८७-८८

- २- मृत्यानां मरणदान धर्षणं वाहन क्रियाः
स्थेयं परोपजायश्च दुर्गसंस्कार एव च ॥
सेतु बन्धी वणिक्कर्म प्रजामिव परिगृहः ।
धर्मं कामार्थं सिद्धिश्च कौशादेतद् प्रवर्तते ॥

कामन्दकीय नीतिसार, सर्ग १३ प्रकरण २१ पुष्ट ३०८ श्लोक ३१-३२ ।

गया है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में साहस की आवश्यकता पड़ती है। कामन्दक का मत है कि उत्साह से ही बुद्धि उत्पन्न होती है और बुद्धि पूर्वक किये गये उद्योग में निश्चय ही फल की प्राप्ति होती है।^१ 'क्रिय' अर्थात् धन की प्राप्ति के लिये साहस का होना आवश्यक है।

कामन्दक वाचार्य बृहस्पति एवं कौटिल्य के अनुयायी थे। अतएव इनके विचारों में पूर्व के वाचार्यों के विचारों से विशेष अन्तर नहीं आया है अथवा। इन्होंने भी वार्ता को प्रमुख स्थान दिया है और इनका अभिमत रहा है कि वार्ता के बिना राज्य का संचालन कदापि संभव नहीं है। कामन्दक ने वार्तिक विचारों के साथ साथ नीति विषयक विचारों पर विशेष बल दिया है। वास्तविकता यह है कि वाचार्य कामन्दक ने अपने पूर्ववर्ती वाचार्यों के विचारों को और भी अधिक विकसित किया तथा उन्हें व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया।

१- बुद्धिप्रयत्नोपगताद् व्यवसायाद् धुवं फलम् ।

धीमान् उत्साह सम्पन्नो व्यवसाय सम्पन्नितः

माजन परमं श्रीणाम्पायिष्व महापविः ॥

कामन्दकीय नीतिसार सर्ग १३ प्रकरण २१ श्लोक ३, ४ ।

कीटित्य

संक्षिप्त परिचय, विषय, अर्थशास्त्र, परिभाषा, सामाजिक स्थिति, जीवन स्तर, राजा, कौशलसंग्रह, हुल्क, हुल्क लेन के नियम, हुल्क के प्रकार, उत्पादन तथा उसके सामन, कृषि, कृषि नीति, सिंचाई, पशु पालन, वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय, सामुहिक संगठन, (क्रेणी, कुल, गण, युग, संघ) वाणिज्य तथा उद्योग के नियम, विभिन्न उद्योग तथा मजदूरी, मजदूरी के नियम, श्रमिक संघ, श्रमिक तथा मजदूरी, स्त्री श्रमिक, वस्तु विक्रय, बाजार का संगठन, व्यक्तिगत सम्पत्ति, सम्पत्ति का बंटवारा, छाम के नियम, ऋण, करों का विश्लेषण, मुख्य श्रोत, लगान, ऋण लेना तथा व्याज, धूल, दास, सार्वजनिक धन, विश्लेषणात्मक अध्ययन.

कौटिल्य

संक्षिप्त परिचय :- वाचाय कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता माने गये हैं । कौटिल्य, चाणक्य आदि अनेक नामों से इनका उल्लेख किया गया है । वाचाय कौटिल्य ने समकालीन आर्थिक समस्याओं और व्यवस्था पर जितना अधिक मनन-चिन्तन किया उतना किसी अन्य वाचाय ने नहीं किया । कौटिल्य ने आर्थिक नियमों के प्रतिपादन में जिन तकों का प्रयोग और उल्लेख किया है, ये आज की परिस्थितियों में भी लागू किये जा सकते हैं । कौटिल्य ने अर्थ-व्यवस्था के संबंध में कुछ आधारभूत सिद्धान्त स्थापित किए और इन सिद्धान्तों को अर्थ-व्यवस्था में लागू करके उन्हें प्रतिफलित भी किया । वाचाय कौटिल्य की व्यवस्था भारतवर्ष में व्यवहृत हुई और समाज ने उनका पालन करके अपना क्लृप्त साधन भी किया ।

विषय :-

कौटिल्य के पूर्व ही विषयों का विभाजन कर आर्थिक विकास के क्षेत्र को अलग बना दिया गया था । कौटिल्य ने भी ऋषी, वार्ता वान्शीदाकी तथा दण्डनीति इन चार विषयों को प्रधानता दी है । वाचाय मनु तथा उनके अनुयायियों ने तीन ही विषयें मानी हैं । वान्शीदाकी को उन्होंने ऋषी के अन्तर्गत ही माना है, उससे पृथक् नहीं माना । ब्रह्मपति के अनुयायियों ने दो ही विषयों को प्रधानता दी है, वार्ता और दण्डनीति । वार्ता शास्त्र के अन्तर्गत कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन और व्यापार को प्रधानता दी है । उन्होंने वार्ता के अन्तर्गत धान्य, पशु, हिरण्य, तांबा आदि प्रकार की वस्तुओं, मृत्त्यों की वृद्धि तथा राज्य व्यवस्था का भी उल्लेख किया है । उपर्युक्त चारों विषयों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध भी बताया गया है ।^१

१- वान्शीदाकी ऋषी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विधाः ।

ऋषी वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः । ऋषी विशेषतः

शेष आगामी पृष्ठ पर .

अर्थशास्त्र :

‘पुण्ड्रव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रज्यैशास्त्रम्’ ज्यैष्ठ्य अर्थशास्त्र का सीधा सम्बन्ध जीवन से है। यह जीवन की व्यवहारिक तथा वार्षिक क्रियाओं को सम्पन्न करने का उपाय बताता है। उपर्युक्त ज्ञान के आधार पर ही वाष्पुनिक अर्थशास्त्रियों ने मिन मिन प्रकार की परिभाषायें दी हैं। कौटिल्य ने मानवजीवन को तीन भागों में विभक्त कर दिया है।^१

अज्जचार्य कौटिल्य के समय में अर्थशास्त्र वेद वेदांगों का एक महत्वपूर्ण अंग था। अर्थशास्त्र की उपयोगिता को अभिव्यक्त करने की उसमें पूर्ण क्षमता थी। उस समय अर्थशास्त्र समाज का एक अमिन्न अंग था। पुराणों को भी समाज के अन्तर्गत

गत पृष्ठ का शेष :

ह्यान्वीक्षाकीति वाता दण्डनीतिश्चेति बाह्यपस्थाः ।
संवरण मात्रं हि त्री लोक यात्राविद इति । दण्डनीति
रेका विषेत्यौक्तताः । तरयाहि सर्वविधारम्भाः
प्रतिवद्धा इति । कतश्च एव विधा इति कौटिल्यः ।
तामिधमिणी यद्विधान्तद्विधानां विधात्वम् ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय १ प्रकरण १

श्लोक १-५ ।

१- न निः सुखं स्यात् । सर्व वा त्रिवर्गं मन्योन्यानुबन्धम्
एकोह्यत्या सेवितोष्मार्थिकामानामात्मानमितरी च पीडयति ।।

- कौटिलीय अर्थशास्त्र, अध्याय ७ अधिकार १-६८ ।

३ पञ्चप्राणां वृद्धिः ।

वही - अध्याय १ अधिकरण १५

धर्मार्थं च कामं च प्रवर्तयति याति च

अधर्मान् विद्वेषानिदं शास्त्रं निहन्ति च ।।

वही अध्याय १ अधिकरण १५-७६

महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि वायुनिक युग में भी सामाजिक, क्रियाओं की पूर्ति हेतु पुराणों का आश्रय लिया जाता है। इनमें विवाह, व्यापार, उदरपूर्ति आदि के सम्बन्ध में काफी अच्छा विवेचन किया गया है।

कौटिल्य ने धर्म, धर्म, काम के ही आधार पर मानव जीवन को विभक्त कर दिया है और इन तीनों में उन्होंने धर्म को प्रधानता दी है, क्योंकि बिना धर्म के किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं हो सकती। धर्म तथा धर्म दोनों क्रियाएँ धर्म के ऊपर निर्भर बताई गई हैं।^१ प्राचीन विचारकों के मतों में कुछ विभेद अवश्य हो गया है। कुछ विचारक धर्म को प्रधानता देते हैं तो दूसरे 'धर्म' को प्रमुखता देते हैं। यह प्रश्न वेद काल से ही विवादग्रस्त रहा है। महाकाव्य - याज्ञवल्क्य, मनु, कौटिल्य, व्यास आदि सभी विचारकों ने धर्मशास्त्र पर चिन्तन कर अपने अपने मतों की अभिव्यक्ति किया है।

परिभाषा :

सामान्य तौर पर आचार्य कौटिल्य ने धर्मशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से बताई है 'मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को धर्म कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही धर्म है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों का निष्पन्न करने वाला शास्त्र धर्मशास्त्र कहलाता है।'^२

कौटिल्य ने धर्म एवं धर्म में से धर्म को प्रधान बताया है। उनके अनुसार धर्म का मूल धर्म है और धर्म का मूल धर्म है और धर्म का मूल राज्य है।^३

१- धर्म एवं प्रधान: धर्म मूलो हि धर्म कामाविति ।

कौटिलीय धर्मशास्त्र, अध्याय ८ अधिकरण १ ।

२- मनुष्याणां वृत्तिरर्थः मनुष्यवृत्ति भूमिरित्यर्थः । तस्याः पुच्छिव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रधर्मशास्त्रमिति ॥

कौटिलीय धर्मशास्त्र अध्याय १, अधिकरण १५-१-२

पुच्छिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि

पूर्वोच्ये प्रस्थापितानि प्रायश्चित्तानि

संहृत्यकमिमर्थं शास्त्रं कृतम् ॥ वही अध्याय १ अधिकरण १-१

शेष आगे -

वाचार्य कौटिल्य के विचार वाधुनिक परिस्थितियों के लिये मूल स्रोत कहे जा सकते हैं। प्रो० मार्शल, पीगू आदि की परिभाषायें कौटिल्य के विचारों से मेल जाती हैं, केवल परिस्थितियों के अनुकूल ही इनका स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया है।

सामाजिक स्थिति :

कौटिल्य के विचारों का मन्थन करने के बावजूद सामाजिक अम्युदय का परिष्कृत ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। उन्होंने तत्कालीन समाज के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है अतएव उनमें सामाजिक स्थिति की फलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। उनके विचारों से पता चलता है कि समाज को वादिकालिक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक रूप में रखा गया है। समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर उनकी क्रियाओं पर अलग अलग विचार किया गया है। समाज में फँले ब्राह्मण तत्त्वों के दमन हेतु कौटिल्य ने कठोर नियम बनाये हैं। प्राचीन परम्परा के अनुसार उन्होंने भी शास्त्र के बताये नियमों पर चलने का आग्रह किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि के लिये कर्मों का प्रतिपादन कर सामाजिक व्यवस्था को सही मार्ग बताया गया है।^१

गत पृष्ठ का शेष :

३- सुतस्य मूलं धर्मं धर्मस्य मूलकर्मः । धर्मस्य मूलराज्यम् ।

बाणक्य पुण्योक्त सूत्र, १, २, ३

१- स्व धर्मो ब्राह्मणस्याध्ययनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रहश्चेति । क्षत्रियस्याध्ययनं यजनं दानं शास्त्रजीवो मूलदण्डो च । वैश्यस्याध्ययनं यजनं दानं कृषि पशुपाल्येवणिज्या च । शूद्रस्य द्विजाति शुश्रूषा वार्ता कारुण्यशीलवर्त्म च ।

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम् - अध्याय २

प्रकरण १ श्लोक ३ ।

जीवन-स्तर :

कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित विचारों से पता चलता है कि तत्कालीन समाज एक उच्च कौटि का समाज था, विभिन्न वर्ग के लोग अपने अपने कार्यों में रत थे और उस समय वार्षिक नीति को सुदृढ़ बनाने के लिये संयमित, रूप में कार्यों का सम्पादन किया जाता था । चारों वर्णों के अतिरिक्त मजदूर वर्ग के लोगों के भी कार्यों का बंटवारा कर दिया गया था और वे सामाजिक नियमों के ही अनुकूल कार्य करते थे ।^१ सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़े नियम भी बनाये गये थे, जिनमें कठोर दंड देने का विधान है । उदाहरण के लिये कौटिल्य का कहना है कि: "घर के मालिक को चाहिए कि वह घर से जाने वाले या घर में जाने वाले पुरुष की सूचना गोप्य भाँति को देवे । सूचना न देने पर यदि वे लोग रात्रि में चोरी आदि का अपराध करें, तो उसका भागी गृहस्वामी को होना पड़ेगा । यदि वे लोग चोरी आदि का कोई अपराध न करें, तो भी जाने जाने की सूचना न देने के कारण गृहस्वामी को प्रति रात्रि तीन पण दण्ड दिया जावे ।"^२

राजा :

इसके पूर्व भी राजा का उल्लेख करते हुए कहा गया है, कि राजा की दैवी शक्ति का प्रतीक माना जाता था । कौटिल्य ने भी राजा को सर्वोच्च शक्तिमान का स्थान दिया है, किन्तु उन्होंने राजा को कुछ विशेष नियमों

१- कारुणित्पिनः स्वर्गस्थानेषु स्वजनं वासयेयुः । वेदेहकाश्चन्योन्यं स्वर्गं स्थानेषु । यण्यानाम देशं कालं विभ्रतारमस्वकर्णान्च निवेदयेयुः -

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय ३६ अधिहरण २-४

२- प्रस्थिता गतो च निवेदयेत् । अन्यथा रात्रि दोषं मीत् ।

सौम रात्रिषु त्रिपणं दद्यात् ।

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, अध्याय ३६, अधिहरण २

श्लोक ४, ७

के अन्तर्गत बांध दिया है। कौटिल्य ने राजा के ऊँचे कर्तव्य बताते हुए कहा है कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। उसकी सुख दुविधा की रक्षा पर ही उसका सारा गौरव निर्भर करता है। राजा को सर्वशास्त्र का ज्ञाता होना परमावश्यक था, क्योंकि बिना उसके शासन का चलाना अत्यन्त दुष्कर समझा गया है। आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित कुछ नियमों का उल्लेख नीचे किया जाता है।^१

कोष संग्रह :

राष्ट्र के सम्बर्द्धन हेतु राजा का यह कर्तव्य था कि वह समय समय पर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिये कोष (बाय) की अधिकाधिक वृद्धि करे। कौटिल्य का कहना है कि आपत्ति के समय बड़े या छोटे प्रान्त से, जिसका जीवन फलने, वृष्टि पर ही निर्भर हो तथा जहाँ अन्न पर्याप्त मात्रा में हो, अन्न का तीसरा या चौथा हिस्सा राजा माँग कर प्रजा की अनुमति से लेवे (क्यात् प्रजावर बलात्कार कर न लेवे)। कौटिल्य ने किसानों से अन्न खरीदने, भौक्य द्वारा लेती न करने पर जमीन को भूमिहीनों में वितरित कर देने के नियम बताये हैं। कोष की कमी को पूरा करने के लिये विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर अतिरिक्त कर बढ़ाने की बात कही है। यहाँ तक कि किसानों के विषय में राजा की ओर से कर की याचना करने का उल्लेख है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि राजा अतिरिक्त कर को एक ही बार

१८ प्रजा सुते सुतं राज्ञः प्रजानाश्च क्षिौ क्षिाम् ।

नात्पि प्रियं सुतं राज्ञः प्रजानाश्च सुते सुतम् ॥

- कौटिलीय अर्थशास्त्र - अध्याय १८, अधिकरण १७

श्लोक, १० ।

रक्षितो राजा राज्यं रक्षत्यासन्नेभ्यः

परेभ्यश्च । पूर्वदारेभ्यः पुत्रभ्यश्च ॥

वही, अध्याय १७ अधिकरण १ ।

लेवे, दूसरी बार कभी न लेवे ।^१ इसके अतिरिक्त जिन से कर नहीं लेना चाहिए उनका भी विवेचन किया गया है ।^२

शुल्क

शुल्क के संबंध में जितना विस्तृत विवेचन वाचाय कोटिल्य ने किया है, उतना किसी अन्य प्राचीन कृषिशस्त्री ने नहीं किया । सामान्यतः कर की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा है कि "राजा को दिये जाने वाले अंश का नाम शुल्क (डुंगी, टेक्स) है । इस कार्य पर नियुक्त हुए प्रधान राज्याधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा गया है ।

१- कौश्लकोशः प्रत्युत्पन्नार्थकः संगृहणीयात् ।

जनपदं महात्तमस्य प्रमाणं वा देव मातृकं प्रमृत्तधान्यं
धान्यस्यांशं तृतीयं चतुर्थं वा याचेत् । यथासारं मध्यमवरं वा ।
दुर्गं सेतुं कर्म वणिक्कृष्यशून्यनिवेशं क्षत्रियं हस्तिवनं क्षौपकारिणं
प्रत्यन्तं मत्स्यं प्रमाणं वा न याचेत् । धान्यं पशुं हिरण्यादि
निविशमानाय दद्यात् । चतुर्थं मंशं धान्यानां बीजमक्तशुद्धं
च हिरण्येन क्रीडणीयात् ।

- कौटिलीय कृषिशस्त्रं अध्याय २ अधिकर्ण ५ ।

२- वरण्यं जातं त्रौत्र्यस्त्वं परिहरेत् तदप्यनुगृह्णी क्रीणीयात् ।

तस्याकर्णो वा समाकृतं पुरुषा ग्रीष्मे कर्षकाणामुदायं
कारयेयुः । प्रमादवस्कन्मस्यात्थयं क्षिणामुदाहन्ती बीजं काले बीजं लेब्धं कुतः
निष्पन्मे हरितं पक्वादानं वारयेयुः । अन्यत्र शाकं कटमंगमुष्टिम्यां देवपितुं-
पूजा दानार्थं गवार्थं वा पिष्टाकं ग्रामतकार्थं च राशिं मूलं परिहरेयुः ।

कौटिलीय कृषिशस्त्रं अध्याय २ प्रकरण ६०

अधिकर्ण ५ श्लोक १-६ ।

शुल्क लेने के नियम :

कौटिल्य ने शुल्क प्राप्त करने के मार को शुल्काध्यक्ष पर सौंप दिया है। उनके अनुसार शुल्काध्यक्ष शुल्क शाला में चार या पांच पुरुषों की नियुक्ति करे जो कि लोगों से शुल्क (डुंगी ग्रहण करते रहें और जो व्यापारी बादि अपने माल को लेकर उधर से निकले उनकी पूरी जानकारी लेकर शुल्क वसूल करे।

शुल्क न देने वाले के लिये दण्ड का विधान बताया गया है। 'शुल्क अधिक देने के हर से, जो व्यापारी अपने माल के परिमाण को और मूल्य को कम करके बतावे उसके बतारे इस परिमाण से अधिक माल को राजा ले लेवे। अथवा उस व्यापारी से इस अपराध में ८ गुना शुल्क वसूल किया जाय।'

कौटिल्य ने जिन व्यापारियों से डुंगी न ली जाय तथा जिस माल पर डुंगी न लायी जाय, उसके नियमों का भी प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार जो माल विवाह सम्बन्धी हो, विवाह के अनन्तर जिसे विवाहिता स्त्री अपने पतिगृह को ले जावे, उसके साथ जो और माल ले जाया जाय, अन्न सत्र बादि के लिये जो अन्न भेंट किया गया हो, यज्ञ कार्य तथा प्रसव बादि से सम्बन्धित जो भी माल हो उस पर डुंगी नहीं ली जानी चाहिये।^१

१- शुल्क दायिनः चत्वारः पशव वा साधोप्या तान्वणिजो लिखुः

- के कुतस्त्याः क्वित्पण्याः क्वचाभिज्ञानमुद्रा वा कुतसि ।

कौटिल्य अर्थशास्त्र अध्याय २१ अधिकांश २ श्लोक २ ।

२- ध्वजमूलमतिक्रान्तानां चाकृत शुल्कानां शुल्कादष्टगुणो दण्डः

पथिकोत्पथिकास्तद्विधुः ।

वैवाहिक मन्वायन मीपायनिकं यज्ञकृत्यप्रसव

नेमिजिह्वं देवैज्या चोलोपनयन गोदानकृतदक्षिणादिषु

क्रिया विशेषेषु माण्डमुक्तुलं गच्छेत् ।

शेष आगामी पृष्ठ पर ।

शुल्क के प्रकार :

वाचार्थ कौटिल्य ने शुल्क के तीन विभाग बताये हैं । बाह्य, अन्तर और आतिथ्य । यह तीनों प्रकार का ही शुल्क, निष्क्राम्य और प्रवेश ये दो भागों में विभक्त हैं । अपने देश में उत्पन्न हुई वस्तुओं पर जो जुंजी लाय जाय, वह बाह्य कहलाती है, दुर्ग तथा राजधानी आदि के भीतर उत्पन्न हुई वस्तुओं के शुल्क को आन्त्यातर कहते हैं । विदेश से आने वाले माल की जुंजी को 'आतिथ्य' कहा जाता है । बाहर से आने वाले पदार्थों पर पाँचवा हिस्सा जुंजी ली जाय, यह विधान है । इसी प्रकार वस्तु विभाजन के आधार पर १।५, १।६, १।१०। १।१५, १।२०, १।२५ आदि के अनुपात में जुंजी वसूलने के नियम बताये गये हैं ।^१

गत पुष्ठ का शेष :

स्तुशुल्केनास्तु शुल्कं निर्वाह्यतां द्वितीयमेक मुद्रयमित्वा पण्यपुष्पपुष्करतो
वेदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः ।

वन्तपालः सपाद पणिकां वर्तनी गृहणीयात्
पण्डवहनस्य, पणिकामेक मुतरस्य, पशुनामधै
पणिकां, डादुपशुनां पादिकाम्, क्तमारस्य,
माषिकाम् । नष्टायुक्तं च पुति विदध्यात् ।

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय २९ अधिकरण २ ।

- १- शुल्क व्यवहारो बाह्यमाभ्यन्तरं आतिथ्यम्,
निष्क्राम्यं, प्रवेश्यं च शुल्कम् ।
प्रवेश्यानां मूल्य पंचभागः
पुष्पफलं शाकं मूलान्दवतिलक्य बीजं शुल्क-
मत्स्य मांसानां चतुर्भागं गृहणीयात् ।

शेष आगमी गृष्ठ पर -

उत्पादन तथा उसके साधन :

उत्पादन के अन्तर्गत आचार्य कौटिल्य ने वस्तुतः अनेक प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन का जिक्र किया है ।^१ कृषि के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वनों का उत्पादन करने की प्रक्रियाएँ बताई हैं । इसके साथ ही खाद, सिंचाई आदि साधनों के द्वारा कैसे उत्पत्ति में वृद्धि की जा सकती है, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है ।

इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के वायुयन्त्रों, रत्नों, शिल्प सामग्री और सुती, ऊनी कपड़ों का भी उत्पादन किया जाता था । परन्तु उत्पादन मात्र से ही लोग संतुष्ट नहीं हो जाते थे, उन्हें वास्तविक लागत पर मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए अपना मुनाफा जोड़कर मूल्य निर्धारित करने और माल बेचने की व्यवस्था करनी पड़ती थी । व्यापारिक प्रक्रिया के अन्तर्गत कच्चा माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता था । इन सबके संबंध में आचार्य कौटिल्य ने विशद रूप से विचार किया है और अपनी व्यवस्था दी है ।

गत पृष्ठ का शेष :

धार्मिक दुकूल क्षिमितान कर्कट हरितात्मनः शिला-

स्निग्धगुल्लोलोत्कर्षाधातुनां चन्दनागुरुकटक-

किण्वाराणां मुरादन्ताजिन धार्मिक दुकूल निकरास्तरण प्रावरण

क्षिमिजातानामणिलक्ष्य च दश भागः पंच दशभागौ वा ।

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय २२ प्रकरण ३८ अधिकरण २ ।

१- शालि क्षीरकोद्र तिल प्रुह्णु दारकवरकाः पूर्ववापाः । पुद्गमाच

शैव्या मध्यवापाः । कुम्भसुरकुलत्थयव गौधुमज्जलायात सीसपैयाः पश्चाद्वापाः

* कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय २४, अधिकरण २ ।

कृषि :

वाचार्य कौटिल्य ने कृषि को विशेष प्रधानता दी है। कृषि भूमि तथा गर कृषि भूमि का बंटवारा कर अधिकाधिक उत्पादन के लिये उन्होंने प्रोत्साहित किया है। जिस भूमि में वृद्धि वादि उत्पन्न नहीं हो सकता उसका नाम 'भूमि क्षिप्त' बताया गया है। इस प्रकार की भूमि को किस प्रकार कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसका मही मांति निष्पन्न कौटिल्य ने किया है।^१ उनका कहना है कि जिस भूमि में कृषि न हो सके वहाँ पर पशुओं के लिये चरागाह वादि बनवा दिये जाने चाहिये।^२

कृषि नीति :

उस युग में कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि का अधिकांश भाग राजा के वादीन हुआ करता था। राजा अनुपजाऊ तथा अयोग्य भूमि पर गाँवों को बसाया करता था। समाज के जो लोग जितनी भूमि को अपने अधिकार में रख कर उत्पादन करते थे, उसके बदले में वे राजा को उत्पादन का १/६ भाग कर के रूप में देते थे। ब्राह्मणों के लिये कुछ विशेष नियम बनाये गये थे। ब्राह्मण तथा कर देने वाले किराये दारों के अधिकारों में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी।

१- करदेम्यः कृ त दौत्राणि एक पुरुषिकाणि प्रयच्छेत् मम वृत्तानि वृत्तम्योनावेयात् ।

वृक्षता माच्छिन्नान्येम्यः प्रयच्छेत् । ग्रामभूतक धेदेहिका वा कृषेयुः ।

वृक्षन्तौऽपहीनं दधुः धान्य पशु हिरण्यैश्चैनाउ गृहणीयात् तान्यउ सुतेन दधुः ॥

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, अध्याय १ अधिकरण २ ।

२- वृक्ष्या ममी पशुम्यौ विपीतानि प्रयच्छेत्

वही अध्याय २ अधिकरण २ ।

कृषि करने हेतु कौटिल्य ने विभिन्न नियमों का उल्लेख किया है । उनका कहना है कि कृषि विभाग के प्रबन्ध कर्ता के लिये आवश्यक है कि वह कृषि शास्त्र, शुल्क शास्त्र, वृक्षायुर्वेद आदि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखने वाला हो । अच्छे बीज, बर्षा तथा हाथान्नों के उत्पादन की विभिन्न विधियों का उसे पूरा पूरा ज्ञान हो।^१

सिंचाई :

सिंचाई आदि के लिये सामान्यतः बर्षापर निर्भर रहना बताया गया है । किन्तु इसके अतिरिक्त भी तालाब, कुंवा तथा नहरों आदि के द्वारा भी जल की सिंचाई के पर उत्पादन बढ़ाने के नियम बताये गये हैं । आचार्य कौटिल्य का कहना है कि घन लगा कर स्वयं परिष्कृत करके बनाये हुए तालाब आदि से, हाथ से जल ढोकर जल सींचने पर, किसानों को अपनी उपज का पाँचवा हिस्सा राजा के लिये देना चाहिए । इसी प्रकार तालाबों से यदि कन्ये से पानी ढो कर सींचा जाय तो किसान अपनी उपज का चौथा हिस्सा राजा को दे । यदि छोटी नहर या नालियाँ बना कर उनके द्वारा जलों को सींचा जाये, तो उपज का तीसरा हिस्सा राजा को दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार नदी, फील, तालाब और कुंजों से सिंचाई करने पर चौथा हिस्सा राजा को देने का निर्देश दिया गया है ।

- १- सीताय्यदाः कृषि तन्त्रशुल्क वृक्षायुर्वेदजस्तजस्ततो वा सर्वधान्यपुष्प फल शाक कन्द मूल वातिलक्य दार्मि कापसिबीजानि यथाकालं गृहणीयात् । बहुकल परिकृष्ट यां स्वप्नी दास कर्मकर दण्ड प्रतिकर्तृमिवापियेत । कषेण यन्त्रोपकरण बलीवर्देश्च वैधामसंग कारयेत् । कारुमिश्र क्मरिहुताकपेदकरज्जुर्तक सर्पग्राहादिमिश्र । तेषां कर्म फल विनिपाते तत्फल हानं दण्डः ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय २४ अधिकरण २ ।

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सिंचाई के लिये १।५, १।४, १।३ भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था ।^१

पशुपालन :

पशुओं के पालन कर्तव्यों को गोपालक कहा गया है । यह भारतीय प्राचीन व्यवसायों में सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय कहा गया है । पशुओं के चराने के लिये गौचर भूमि की व्यवस्था की जाती थी । पशुओं के चराने वाले ग्वालों के लिये मजदूरी निर्धारित की गई थी । प्रत्येक पशु के लिये एक एक फण बांशिक पारिवर्त्मिक बताया गया है ।^२ पशु धन की प्रधानता को देखते हुए कौटिल्य ने उनके खाने-पीने के प्रबन्ध से लेकर साति पलुंभाने वालों के बिरुद्ध कड़ी कार्यवाही के विधानों तक का उल्लेख किया है ।

वाणिज्य-व्यापार :

कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के व्यापार तथा उसके नियमों का सम्यक् विवेचन किया है । उन्होंने सोने के व्यापार को प्रोत्सुता दी है ।^३ जिस बाजार

१- सहोदकम् अहार्योदकम् वा रेतुं बन्धेत् । अन्येषां वा बन्धतां भूमिमार्गं
वृक्षापकरणानुगृहं कुर्यात् ।

- कौटिलीय कर्षशास्त्रम् अध्याय १ अधिकरण २ ।

उदक धारणं सतुं भिन्दतः तत्रैवात्सु निमज्जनम् ।

अुदकमुत्तमः सात्त्ववण्डः मग्नोत्सृष्टकं मध्यमः ।

- वही, अध्याय ११ अधिकरण २ ।

२- धृतास्याष्टौ वारकान्यणिकं पुच्छमद्दु कर्म
वा वार्षिक दद्याद्विहितकप्रतिकरः

- वही, अध्याय २६, प्रकरण ४६ ।

३- सौ वणिक्ः पीरजानपदानां रूप्य सुवर्णं
मावेशनमिः कारयेत् । निर्दिष्ट काल कार्यं च कर्म कुर्यात् ।
अनिर्दिष्ट कालं कार्यापिदेशं ॥२॥

कौटिलीय कर्षशास्त्र, अध्याय १४ प्रकरण ३० अधिकरण २ ।

में सोने का क्रय विक्रय होता था उसका नाम 'विशिक्षा' बताया गया है। नियमों का उल्लंघन करते हुए वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सौजन्यिक - नगर निवासी तथा जनपद निवासी पुरुषों के सोने चांदी के आभूषणों को शिल्पशाला में काम करने वाले सुनारों के द्वारा तैयार कराये। शिल्पियों को चाहिए कि वे अपने नियत समय तथा वेतन आदि का निणयि करके कार्य करें। कार्य की गुरुता अर्थात् कार्य की अधिकता होने पर नियत समय आदि का निर्देश किये बिना भी वे लोग कार्य कर सकते हैं। तात्पर्य यह कि यथावश्यक ठीक वादे के अनुसार ही कद देना चाहिए।^१

व्यवसाय :

कोटिल्य ने विभिन्न व्यवसायों पर जो कुछ अधिकों की मजदूरी तथा उनके प्रतिबंधात्मक नियमों का विवेचन किया है। विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले अधिकों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया था।^१-कुशल अधिक तथा २- कुशल अधिक। ऊन तथा कपास आदि के व्यवसाय के सम्बन्ध में कहा गया

१- पण्डाध्यक्षाः स्थल जलजानां नानाविधानां पण्डानां स्थल पण्डारि पथोपयातानां सार फलवर्धनान्तरं प्रिया प्रियता च विधात् तथा विक्षेप संक्षेप क्रय-विक्रय प्रयोग कालान् ।

यच्च पण्यं प्रचुरं स्यान्तदेकीकृत्यार्धमारोपयेत् ।

प्राप्ते चैवार्धान्तरं कारयेत् ।

स्वभूमिजानां राजपण्यानामेकमुक्तं व्यवहारं

स्थापयेत्, परभूमिजानामनेक मुक्तम् । उभयंच

प्रजानामनुगृहेण विक्रापयेत् । स्थूलमपि च लघुं

प्रजानामोपघातिकं वारयेत् । अत्र पण्यानां कालोपरोधं

संकुल दोषं वा नोत्पादयेत् ॥

- कोटिलीय अर्थशास्त्र, अध्याय १६, प्रकरण २२,

अधिकरण २ ।

है कि सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह तत्सम्बन्धी व्यवसाय में कुशल कारीगरों को ही नियुक्त करे ।^१ इसी प्रकार सौने, चांदी, कुटीर उद्योग वंधों आदि से संबंधित अनेक व्यवसायों का विस्तृत विवेचन कौटिल्य ने किया है ।

सामुहिक संगठन (श्रेणी, कुल, गणा, युग, संघ)

अनेक प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं को सम्पन्न करने के लिये विशेष प्रकार के वर्गों का जन्म हो चुका था । वर्तन बनाने वाले, टोकरी बनाने वाले शिल्पी, बुनकर आदि अनेक प्रकार के श्रमिक संगठन मिल कर कार्य करते थे । इसी प्रकार खेती करने वालों का समूह, और व्यापारियों का समूह भी बन गया था । ये सब अपने अपने स्थान पर विशेष महत्त्व रखते थे । प्रत्येक वर्ग के लिये कौटिल्य ने अलग अलग नियमों का प्रतिपादन किया है । जिस मजदूर को कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा न करना चाहिए इसका पुरा-पुरा विवरण कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है । उदाहरण के लिये कृषकों के सम्बन्ध में कौटिल्य ने सर्वोत्कृष्ट विचार प्रस्तुत किये हैं ।^२

वाणिज्य तथा उद्योग के नियम :

वाचार्य कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार के औद्योगिक एवं व्यवसायिक नियमों का उल्लेख किया है । वस्तुतः प्राचीन काल में ही "उचित मूल्य" का नियम

१- सूत्राध्यक्षः सूत्र वर्मवस्त्र रज्जु व्यवहारं तज्जात् पुरुषैः कारयेत् ।

उणावित्ककापसि तुलश्या दामिणि च विधवान्यहंगान्या
पुङ्गितादण्डाप्रतिकारिणिमी रुपाजीवा मातुकाभिर्बृद्ध-
राजदासीमिथ्यु परतोपधान देवदासीमिश्चर्त्तयेत् ॥

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय २३ प्रकरण ३६ अविकर्णा २ ।

२- कर्षकस्य ग्राममभ्युपेत्याहुर्वतौ ग्राम सवात्थ्यं हरेत् ।

कर्माकर्णो कर्षेतनाद् द्विगुणं, हिरण्यादाने प्रत्यंशद्विगुणं,
मदय पैयादाने च प्रह्वणोऽष्ट द्विगुणमंशं दधात् ।

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय १० प्रकरण ६६ अविकर्णा ३ ।

प्रतिपादित किया जा चुका था । सामाजिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति का हाथ होता था । प्रायः समाज में सरकार से तीन ही उद्देश्यों की पूर्ति की मांग की जाती थी ।

- १- व्यापारियों के मामले में उचित मृत्यु,
- २- कारखाना मालिकों के लिये उचित लाभ,
- ३- श्रमिकों के लिये उचित मजदूरी ।^१

उपरोक्त दोनों व्यवसायों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लाये गये थे । कोई भी दुकान बिना लाइसेन्स के नहीं खोली जा सकती थी । वस्तुओं की मांग और पूर्ति के बारे में पूरा नियंत्रण रखा जाता था, क्योंकि युद्ध के समय में सरकार पूर्ति पर नियंत्रण ला कर मृत्यों का निर्धारण कर देती थी ।^२

विभिन्न उद्योग तथा मजदूरी :

विभिन्न प्रकार की धातुओं, जैसे, सोना, चांदी, सीसा आदि के विभिन्न उद्योगों को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता था । इसके अतिरिक्त कच्चे पदार्थों के अनेक उद्योगों की स्थापना भी की गयी थी । इस प्रकार के विभिन्न उद्योगों में रत श्रमिकों को कई भागों में विभक्त कर दिया जाता था । कुशल-कुशल श्रमिकों के मापदंड पर उन्हें वेतन दिया जाता था । कौटिल्य का कहना है कि यदि एक वर्ण चांदी की कोई वस्तु बनाई जाय, तो श्रमिक को एक

- १- कर्म करस्य कर्म सम्बन्धं वासन्ता विष्टुः

यथा संपादितं वेतनं लभेत्

कौटिलीय अर्थशास्त्रम् भाग ३ अध्याय १३ ।

- २- तेन धान्यं पण्यं निष्क्यां अनुज्ञाता कुर्वुः

अन्यथा निक्षिप्तमेषां पण्यं व्यस्यतां गृहणीयात् ॥

- वही, अध्याय २, अधिकरण ४ ।

‘माघ’के वेतन दिया जाना चाहिये, एते की बनवाई के लिये ८ वां शिखा वेतन दिया जाय तथा विशेष कारीगरी करने पर दुगुनी मजदूरी दे दी जावे । इसी प्रकार अधिक काम करने पर अधिक मजदूरी दी जाय ।^१

मजदूरी के नियम :

राजा द्वारा मृत्यों को किस प्रकार मजदूरी दी जाय ? इस के सम्बन्ध में कौटिल्य का मत है कि विभिन्न व्यवसायों में निरुक्त मृत्यों को अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाय । राज्य कर्मचारियों के काम करते हुए मर जाने पर उनके वेतन आदि को, उनके पुत्र या पत्नी को दे दिया जाना चाहिये । कौटिल्य का कहना है कि यदि लजाने में कमी है, तो राजा सहायता देने योग्य पुरस्कारों को कृष्य पशु तथा जमीन आदि देवे ।^२

१- माघको वेतनं कृष्य धारणास्य । सुवर्णस्पाष्ट मागः शिखा विशेषेण
द्रिगुणा वेतनं वृद्धिः तेनोपरं व्याख्यायताम्

कौटिलीय अर्थशास्त्र, भाग २, अध्याय १, अधिकरण ४ ।

२- कर्म मृतानां पुत्रदारा भक्त वेतनं लभोरन् -----

----- अल्प कोशः कृष्य पशु क्षौत्राणि दद्यात् ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र, भाग २, अध्याय १ प्रकरण ६१ अधिकरण ५ ।

कालाति पातने पाद हीनं वेतनं तद्द्रिगुणाश्च दण्डः

वन्यत्रप्रेषोपनिपाताभ्यां नष्टं विनष्टं वाम्यावहे युः ।

कार्यस्थान्यथा कर्णो वेतननाशस्तद् द्रिगुणाश्च दण्डः ।

तन्तुवाय दशैकादशिकं सुत्रं वक्ष्येयुः । वृद्धिचोदे तैवद्रिगुणोदण्डः ।

रजकाः काष्ठफलकश्लक्षणाशिलासु वस्त्राणि नैकिण्युः ।

वन्यत्रनेनिजतौत्रस्त्रोपघातं चट् पणं च दण्डं दधुः ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, भाग २ अध्याय १ प्रकरण ७६ अधिकरण ४ ।

दुर्ग एवं जनपद की शक्ति के अनुसार नीकियों को रखे जाने के नियम बताये गये हैं। वाचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'राज्य की आय का चौथा भाग उनके भरण पोषण पर व्यय किया जाना चाहिए। अथवा कार्यकुशल मृत्यु जितने भी वेतन पर मिले, उन्हें नियुक्त किया जाय, किन्तु आमदनी के स्तर पर अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आमदनी कम और खर्चा अधिक हो जाय। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, जिसे से धर्म और कर्ण की व्यर्थ में क्षति हो।^१ कौटिल्य ने अपनी पुस्तक 'कौटिलीय अर्थशास्त्रम्' के मृत्यु मरणियम् प्रकरण में अनेक प्रकार के अधिकारों तथा उनके वेतन के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया है।

अधिक संघ :

कौटिल्य ने विभिन्न संघों का उल्लेख करते हुए उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली बताया है। संघों के लिये निर्देश था कि वे बताये गये नियमों पर ही कार्य करें। नियमों का पालन न किये जाने पर दण्ड देने का विधान है।^२

अर्थशास्त्र में संघों के निम्न प्रकार बताये गये हैं :

- १- बुनकर (सूतीवस्त्र बुनकर, ऊनी वस्त्र बुनकर)
- २- तान कार्यकर्तासिंघ (सोना, चांदी, लौहा आदि)
- ३- बढ़ईगीरी

१- दुर्गजनपद शक्त्या मृत्युर्कर्म समुदयपादेन स्थापयेत् ।

कार्यं साधनं सहेन वा मृत्युलामने शरीरं मवेक्षोत्, न धमार्थी पीडयेत् ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, भाग २ अध्याय ३ प्रकरण ६१ अधिकरण ५ ।

२- निर्दिष्ट देश काल कार्यं च कर्म कुर्युः । अनिर्दिष्ट देश काल कार्यापदेशं कालातिपातनेपाद ही न वेतनंतदद्विगुणाश्च दण्डः ।

अन्यत्र भेदापेनियताम्यां नष्टं विनष्टं वा म्र्या मवेद्युः ।

कार्यस्यान्यथा करणे वेतन नाशः तद्विगुणाश्च दण्डः ।।

कौटिलीय अर्थशास्त्रम् भाग २ अध्याय १ प्रकरण ७६ अधिकरण ४ ।

- ४- पाषाण कलाकारी
- ५- चिकित्सक कार्यकर्ता
- ६- पुरोहित
- ७- गायक
- ८- न्यूनतम कलाकार
- ९- कृत्य-विकृत्य कर्ता
- १०- सेवा संघ

इन संघों ^१ के माध्यम से राज्य की वार्षिक एवं गैर-वार्षिक क्रियाओं पर विचार किया जाता था। कौटिल्य द्वारा निर्दिष्ट संघों का यदि वास्तुनिक दृष्टि से अध्ययन किया जाय तो उनको निम्न विभागों में बांट सकते हैं :

- १- वे संघ जो स्वयं की कृषि संघ की सम्पत्ति पर कार्य को पूरा करते हैं।
- २- दूसरे वे संघ जो अस्थिरोंद्वारा दिये गये कच्चे पदार्थों को अपनी कार्यदक्षता एवं कुशलता के आधार पर परिवर्तित रूप देते हैं।
- ३- वे अधिक जो उपयोग की अव्यवस्था में भार ढोना, टोकरों बनाना आदि कृत्यों को करके जीविका निर्वाह करते हैं।
- ४- रणकार, नाई, धोबी, रसोइया, कृषि पर कार्य करने वाले अधिकों का संघ।
- ५- समाज के अनेक वर्गीय लोग जो पुरोहित, ज्योतिष वेत्ता, चिकित्सक, परिचारिका, गायक आदि का कार्य करते हैं।

कौटिल्य ने इन तमाम प्रकार के अधिक संघों को मजदूरी तथा कार्य के विभाजन का निपटारा करने वाले बताया है।^२ उस समय भी कलाकारों तथा

१- प्रदेष्टारस्त्र यस्त्रपोषामात्यां, कष्टक शौघनं (कास रक्षाणा) इत्यर्थः।

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, अध्याय १ प्रकरण ७६ अधिकरण ४।

२- ऋषेया रागविवादेश वैतर्न कुशलाः कल्पयेयुः।

वही अध्याय १ प्रकरण ७६ अधिकरण ४।

कुशल श्रमिकों की स्थिति अच्छी न थी। वे अपने वेतन की मांग पर अपराधी बनाये जाते थे और उन्हें १००० तक पण का दण्ड दिया जाता था। और यही सब से अधिक दंड था।^१

श्रमिक तथा मजदूरी :

श्रमिकों की मजदूरी के सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि किसान बजाज का, ग्वाला घी का और खरीद फरोक्त करने वाला अपने द्वारा व्ययकृत हुई चीजों का दसवां हिस्सा लेवे, बशर्ते कि वेतन पहिले से तय न हुआ हो। कारीगर गाने बजाने का व्यवसाय करने वाले नट आदि, चिकित्सक, वकील, परिवारक आदि आशाकारिक वर्ग को वैसा ही वेतन दिया जावे, जैसा अन्य स्थानों में दिया जाता हो, जवा जिस प्रकार चतुर पुरुष नियत करे।^२ इसके अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी के सम्बन्ध में कौटिल्य के विचार स्पष्ट हैं।

स्त्री श्रमिक :

कौटिल्य के अनुसार अपने जीविकोपार्जन के लिये स्त्रियां भी कार्य करती थीं। उन्हें प्रसन्न रह कर अधिक कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि जो स्त्रियां परदे में रह कर ही काम करना चाहें, जिनके पति परदेश में गये हों तथा विकलांग और अश्विवास्ति स्त्रियां, जो कि स्वयं अपना पैट पालन करना चाहें, अध्यक्षा को चाहिए कि वह उनके दूत कतवाने आदि का काम

१- कारु शिल्पिनां च कर्मगुणाय कर्माभाजीव विक्रयं क्यौपघातं वा सम्भूय समुत्पापयतां सहस्रं दण्ड ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, अध्याय २, प्रकरण ७७ अधिकरण ४ ।

२- कारु शिल्प कुशीलव चिकित्सक वाग्जीवन परिवारकादिरा-
शाकारिक वर्गस्तु यथान्यस्त द्विवः कुमपिवा कुशलां कल्पयेयुरतथा
वेतन लभेत ।।

वही, अध्याय २३, प्रकरण ६६ अधिकरण ३ ।

करावे और उनके साथ अच्छी तरह सत्कार पूर्वक व्यवहार करे ।^१ इसी प्रकार उनका उचित वेतन दिये जाने की भी व्यवस्था है । वेतन लेकर काम न करने वाली स्त्री के लिये कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया है ।

वस्तु विक्रय :

कृय विक्रय के सम्बन्ध में प्रमुख लोगों की सलाहों को आवश्यक बताया गया है । वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'गांव के मुखिया तथा अन्य बृद्ध पुरुषों के सामने ही जेत, बाग, सीमा बंध, तालाब और हीज आदि के उनकी हैसियत के मुताबिक नियमपूर्वक मूल्य की, इतने दाम पर कौन तरीदेगा ?' इस प्रकार तीन बार आवाज उगाई जावे ।

१- याश्चानिष्कासिन्यः प्रोषित विधवान्यंगा कन्यका वात्मान विप्रयुस्ताः
स्वदासिमिरुसपि सौपगृह कर्म कारप्रितव्याः ॥

गृहीत्वा वेतनं कर्मा कुर्वत्याः शृण्वन्तं शनं प्रापयेत् । मक्षितापहृतावरकन्दिवाना
च । वेतनेषु च कर्मकराणामपराक्तौ दण्डः ।

कौटिल्य अर्थशास्त्रम्, अध्याय २३, प्रकरण ३६ अधिकरण २ ।

२- सामन्त ग्राम बृहेश्च सौत्रमारामं सेतुबन्ध तटाक माधारं वा मपीवाह्य यथा सेतुमार्ग
मनेनावेण कः क्रेताइति त्रिराश्रुषितवीतमव्याहृत क्रेता क्रेतु लभेत ॥३॥

कौटिल्य अर्थशास्त्र भाग २ अध्याय ६ प्रकरण ६५ अधिकरण ३ ।

वदेत्कानामेक रात्र मनुष्यः । कर्षकाणां त्रिरात्रम् ।

गौरसाकाणां पंचरात्रम् । व्यामिश्राणामुन्तमानां च वणानां वृत्ति
विक्रेये सप्तरात्रम् ।

अति पातिकाणां पण्यानामन्यत्राविक्रेयमित्यविरोधेना उश्रयो दैयः ।

तस्यातिक्रमे चतुर्विंशतिपणौ दण्डः पण्यदश भागौ वा ।

कौटिल्य अर्थशास्त्रम् अध्याय १५ प्रकरण ७१ अधिकरण ३ ।

जो तरीदने वाला बोली बोले वह बिना किसी रोक टोक के मकान वादि को तरीद लेवे ।

इन विचारों के से स्पष्ट होता है कि जहाँ पर क्रेता को जिस मूल्य पर अधिकतम संतुष्टि मिलती है, वहीं पर उसे वस्तु को क्रय कर लेना चाहिए और वहीं वस्तु के मूल्य का भी निर्धारण होता है ।

बाजार का संगठन :

कौटिल्य के अनुसार बताई गई बाजार व्यवस्था से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय बाजार के संगठन का इतना अच्छा प्रबन्ध किया गया था, कि छोड़ी सी भी चौर बाजारी करने वाले दुकानदार को दण्ड का भागी होना पड़ता था । बाजारों की देख रैत के लिए एक निरीक्षक होता था, जिसे पण्याध्यक्ष कहा गया है । तराजू, बट्टे, नाप के बर्तनों तथा तौल वादि का निरीक्षण करना उसका कर्तव्य था । वस्तुतः बाजार का संगठन पूजा के कल्याण को दृष्टि में रख कर बनाया गया था, क्योंकि कौटिल्य का कहना है कि सम्पूर्ण वस्तुओं को दैनिक वेतन देकर इस प्रकार भी बिकवाया जा सकता है कि जिससे पूजा का कल्याण हो ।^१ वस्तुओं के माप करने हेतु अनेक प्रकार की माप-तौल की प्रणालियों का विवरण भी प्राप्त होता है ।

१- संस्थाध्यक्षाः पण्यसंस्थायां पुराण माण्डानां स्वकर्णा-

विशुद्धानामाधानं विक्रयं वा स्थापयेत् । तुल्यमान माण्डानि

चावेदोत पातवाम धारात

परिमाणानि द्रोणयोरक्षपल हीनारिवतमदोषः । पलहीनाति-

रिक्ते द्वादशमणोदण्डः । तेन पलोत्तरा दण्डबुद्धि व्यास्थाता

देशकालान्तररितानां तु पण्यानां

प्रदापन पण्डनिष्यन्ति इत्थं वद्विबक्रयम् ।

व्ययानन्याश्च संस्थाय स्थापयेदर्थमर्थवित् ॥

कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय २ प्रकरण ७७ अधिकारण ४ ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति :

जाचार्य कौटिल्य ने व्यक्तिगत सम्पत्ति को प्राप्त करने के सम्बन्ध में अनेक नियम बताये हैं । उनका कहना है कि "जिस पुरुष की सम्पत्ति के लिये साक्षी नहीं मिलते, परन्तु वह उसे लगातार भोगतः चला वा रहा है, तो यही बात उस सम्पत्ति पर उसका स्वत्व बतलाने के लिये पर्याप्त प्रमाण है । जो पुरुष दूसरों के भोगी जाती हुई अपनी सम्पत्ति की दस वर्ष तक परवाह नहीं करता, फिर उस सम्पत्ति पर उसका अधिकार नहीं रहता ।

कौटिल्य ने बानप्रस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी आदि की सम्पत्ति का अलग अलग विवेचन किया है ।

सम्पत्ति का बंटवारा :

व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिये कौन अधिकारी हो सकता है इसके बारे में जाचार्य कौटिल्य का मत है कि "माता-पिता दोनों या केवल पिता के रहते हुए पुत्र सम्पत्ति के अधिकारी नहीं होते ।^१ उनके बाद पिता की सम्पत्ति का वे वापस में बंटवारा कर सकते हैं । जिसकी सम्पत्ति का कोई अधिकारी न हो उसकी सम्पत्ति को राजा अपने अधिकार में कर लेता है । पिता की सम्पत्ति को छोटे बड़े के क्रमानुसार विभाजित करने के नियम बताये गये हैं ।

१- कनीश्वराः पितृमरुः स्थिति पितृमातृकाः पुत्राः ।

तैषां च अर्धं पितृता दाय विभागः पितृदुव्याणाम् ।

स्वयमाजितम् विभाज्यम् अन्यत्र पितृ दुव्यादुत्थितैभ्यः

दुव्यम् पुत्रस्य सौदर्या भ्रातरः सहजीविनोवाहरेभ्यः कन्याश्चः

अदायादकं राजा हरेत् स्त्री वृत्ति प्रेतकार्यवर्ज्यम्, अन्यत्र श्रोत्रिय

दुव्यात् । तत् त्रिविधैभ्यः प्रयच्छेत् ।

- कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय ५, प्रकरण ६१ अधिकरण ३ ।

लाभ के नियम :

अर्थशास्त्र में बताये गये सिद्धान्तों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि क व्यापारी बर्ग नाम से नहीं किन्तु काम से लाभ की चोरी करते हैं ।^१ कौटिल्य ने स्थानीय उत्पादन की वस्तुओं में ५ प्रतिशत तथा विदेशी वस्तुओं पर क्रय से १० प्रतिशत लाभ लेने के नियम बताये हैं । इसके अतिरिक्त कौहें भी वस्तु बाजार के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर नहीं बेची जा सकती है और न उत्पादन के स्थान पर ही बेची जा सकती थी । कौहें भी व्यक्ति निर्धारित लाभ से अधिक लाभ नहीं ले सकता था ।^२

उपरोक्त नियमों के अलावा वायान्न निरीक्षण, मिलावट तथा विदेशी व्यापारियों के प्रोत्साहन सम्बन्धी नियम भी बताये गये हैं ।^३

वाय -

कौटिल्य ने वाय प्राप्ति के अनेक साधन बताये हैं । समाप्तों, गौप तथा स्थानिक आदि अधिकारियों के माध्यम से वाय प्राप्त की जाती थी । इन सभी का अपना अपना षोडश बटा हुआ था । नै वाय तथा व्यय का पूरा विवरण रखते थे । उनके पास विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित लोगों का लेखा जोखा

१- एवं चोरान चोरालयान वणिक्कारु दुशीलवान्

भिक्षुकान् दुष्कान् चान्यान्वार्यैः देशपीडनात्

कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय १ अधिकरण ४ ।

२- अनुज्ञातं क्रयं उपरि केषां स्वदेशीयानां पण्यानां पञ्चकं

शत माजीव स्थापयेत् । परदेशीयानां दशकम् ।

३- परमार्थं वर्धयतां क्रये-विक्रते वा मावयतां पणस्तौ

पञ्च पणान् दिशतौ वण्डः ॥

वही अध्याय १ अधिकरण ४ ।

रहता था ।^१ उस समय कर एवं कृषि से प्राप्त उत्पादन का हिस्सा भी बाय का प्रमुख श्रोत था । कृषि करने योग्य भूमि पर कर लगा कर बाय में वृद्धि की जाती थी ।

करों का विवेचन :

भूमि कर के पश्चात् अन्य बाय के प्रमुख श्रोत आबकारी, डुंगी विभाग आदि से सम्बन्धित कर थे । इसके अन्तर्गत बिक्री कर व्यवसायिक कर, एक स्थान पर दूसरे स्थान को ले जाने वाली सामग्रियों पर कर, आदि का उल्लेख किया गया है । अर्थशास्त्र के अनुसार बिक्री की वस्तुओं पर कर लगाना आवश्यक था ।^२

१- तत्प्रदिष्ट पश्चगामी दक्षगामी वा गोपश्चिन्तयेत् । सीमावरीवेन ग्रामागुं कृष्टस्थल दारारान चण्ड वाटवनवास्तु चेत्यदेव गृहोत्तु वन्यश्मशान सत्रपुरा पुण्यस्थान विव्रीतपथि संस्थानेन चौत्रागुं तेन सीमनां चौत्राणाम् च मयादारण्य पथि प्रमाण सम्प्रदान विक्रयानुगुह परिहार निवन्धान कारयेत् । गृहणां च कदा कदा संस्थानैर् ॥

कौटिलीय अर्थशास्त्रम् अध्याय ३५ प्रकरण ५३-५४ अधिकरण २ ।

२- कृत शुल्केना कृत शुल्कं निवर्तयितो द्वितीय वैकुण्ठ्या भित्वा पण्यपुटमपहरतो वैदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः ॥ शुल्कस्थानाद्मोम्य पलालं प्रमाणं कृत्वापहरत उक्मः साहस दण्डः ।

वही अध्याय २१ अधिकरण २-२४, २५

वन्तपालः समस्य सपादपणिकां वर्तनीं गृहणी यात्पण्य वहनस्य ।

पणिकामैकहुरस्य पञ्चनामपणिकां डाडपञ्चनापादिकामसमारस्य माणिकाम् ।

वही अध्याय २१ अधिकरण २ ।

द्वारादेयं शुल्क पश्चभागम्, आनुग्राहिकं वा यथादेशोपकारं स्थापयेत् ।

जाति भूमिश्च च पण्यानाम विक्रयः ।

वही, अध्याय २२, अधिकरण २-८-६ ।

श्रीशुद्धः :

वैदिक काल में बताया जा चुका है कि आम के मुख्य स्रोत 'बलि' तथा बूटी था । धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ स्रोतों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई । कौटिल्य ने आय के बनेक साधन बताये हैं । वेद काल के बाद क्रमशः निम्नलिखित स्रोतों की वृद्धि हुई :

- १- कृषि उत्पादन का भाग
- २- सैन पर कर
- ३- पशु कर

इसके अतिरिक्त व्यवसायिक दृष्टिकोण के और अधिक कर लाते गये, जो निम्न प्रकार बताये गये हैं :

- १- कलाकार कर
- २- अपकर
- ३- वाणिज्य वस्तुओं पर कर
- ४- अपराध कर
- ५- मृत्यु कर
- ६- लोयी हुई वस्तु पर कर

आचार्य कौटिल्य ने राजा को 'कोष' वृद्धि की परामर्श दिया है । उनका कहना है कि ऋक्ष कोषी हि राजा पौर जान पदानेय गृह्णते ' अर्थात् ऋक्ष कोष के कारण ही राजा तथा पुत्र को कष्ट प्राप्त होता था । कौटिल्य के द्वारा बताये गये आय के स्रोत निम्न प्रकार हैं ।

- १- विभिन्न प्रकार के भूमिकर, उत्पादक भूमि कर, शहरों में मकान कर, बलिकर, आकस्मिक कर आदि ।
- २- बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर, आयात-निर्यातपर कर ।

- 3- मार्गकर (वर्तनी) नहर कर (जलमागः, तरवेयः, सामान लादने वाली भारी गाड़ियों पर कर, अन्य व्यवहारिक कर ।
- 4- कलाकार कर (कास्त शिल्पगण), मत्स्य कर ।
- 5- वैश्या तथा द्यूत कर, नशीली वस्तुओं तथा कसाई खानों पर कर ।
- 6- सम्पत्ति कर - वनोत्पादन कर, खान कर - नमक तथा अन्य वस्तुओं का एकाधिकारिक कर आदि ।
- 7- क्रमिक कर
- 8- कानूनी न्यायालय कर
- 9- वाकस्मिक वाय कर
- 10- उत्संग वादि वाकस्मिक कर
- 11- कण पर व्याज
- 12- तैराती कर

कौटिल्य ने इन समस्त वाय के श्रोतों का सम्यक् विवेचन कर वार्षिक विचारों में दृढ़ता उत्पन्न की है ।^१

वस्तुतः कर एवं जुंजी में वाचाय कौटिल्य ने विशेष उल्लेख बताया है । उत्पादकता के आधार पर ग्रामों तथा भूमि का विभाजन कर दिया गया था । कृषि की उत्पादकता, क्रमिक तथा सिंचाई के साधनों पर निर्भर करती थी । कौटिल्य के अनुसार समस्त प्राचीन काल में कौश (राष्ट्र) वृद्धि के लिये सतत् प्रयत्न किया गया है । इस समय कर वज्रा जुंजी का मुक्तान नन्द (सिके) तथा वस्तुओं के रूप में किया जाता था । कौटिल्य ने सैन्याभात्मक उत्संग, पार्श्व, परिधिनिष्ठा, जीपायनिका आदि कर के प्राहप बताये हैं । सामान्यतः

-
- १- कौटिलीय अर्थशास्त्र - अध्याय २१-२२ अविकरण २ शुल्काध्याय एवं शुल्कव्यवहार प्रकरण ।

भूमि कर के विभिन्न भागों के बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विवरण प्रस्तुत किया है ।^१

लगान :

मुख्यमंत्री को जो उत्पादन लागत से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, उसे लगान कहते हैं । भूमि की उत्पादन क्षमता उसके उपजाऊपन तथा उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है और लगान की प्राप्ति व्यापारिक साधनों तथा उनकी लागत अथवा बाजार के संठन पर आधारित है । विचारकों ने भूमि को कई भागों में विभक्त किया है । अतः प्रत्येक प्रकार की भूमि के से अलग अलग लाभ अथवा लगान भी प्राप्त होता है । कौटिल्य ने विभिन्न प्रकार की भूमि से पाये जाने वाले लाभ का विवेचन किया है ।^२

१- कौशमकौशः प्रत्युत्पन्नार्थकृद्ः संगृहणीयात् जनपदं महात्मस्य प्रमाणं वा देव मातृकं प्रभूत धान्यं धान्य स्पाशं तृतीय चतुर्थं वा याचेत ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रम्, अध्याय २ अधिकरण ५-१, २

चतुर्थं नदी सरस्तटाकम्पौद्घाटम्

कौटिलीय अर्थशास्त्र - अध्याय २४ अधिकरण २ - २५ ।

२- स्तैन वणिक्पणौ व्याख्यातः ।

तत्रापि वारिस्थल पथयोः वारिपणः श्रेष्ठान् अल्पव्यय व्यायामः

प्रभूत पण्योद्भूयश्च हत्याचामार्गः ।

नैति कौटिल्यः संस्र्जतिरसार्धकालिकः प्रदुष्टमपयोनः

निष्प्रतीकारश्च वारिपणः, विपरीतः स्थल पणः ।

वारि पथे तु कुलसंयानपथयोः कुलपणः पण्यपट्टण

बाहुल्यात् श्रेष्ठान् नदी पथो वा सातत्याद् विषाद्याबाधत्वाश्च ।

- कौटिल्य अर्थशास्त्र ७, अध्याय १२, पृष्ठ २६८ ।

ऋण लेना तथा व्याज :

पूर्व विवक्षित ग्रन्थों के आधार पर बाबाय्य कीटिल्य ने ऋणों के महत्त्व तथा तत्सम्बन्धी नियमों का उल्लेख किया है। कीटिल्य के अनुसार १०० पण पर एक महीने में $१\frac{१}{४}$ पण व्याज लेना ही उचित बताया गया है। व्यापारियों से ५ पण, जंगल में रहने वालों का वा वहां व्यापार करने वालों से १० पण व्याज लेने का नियम है। समुद्र में जाने जाने वाले या वहां व्यापार करने वालों से २० पण व्याज लेने को कहा गया है।^१

इसके साथ ही साथ कीटिल्य के अनुसार बहुत काल तक होने वाले यज्ञ में धीरे धीरे, व्याकिस्त तथा गुरुकुल में अध्ययन करते हुए व्यक्ति पर, इसी प्रकार बालक या शक्तिहीन पुरुष पर जो ऋण हो, उस पर व्याज नहीं लगाया जा सकता।^२

धृत :

धृत क्रीड़ा प्राचीन काल से वनोपार्जन तथा वन के विनाश का कारण रहा है। बाबाय्य कीटिल्य ने जुवा लेने वालों के प्रति जहां एक और दण्ड का विधान बताया है वहीं पर राष्ट्रीय वाय की वृद्धि हेतु कर की वसूली करने के भी नियम बताये गये हैं। उनके अनुसार जीतने वाले से अधिकतम ५ प्रति सैकड़ा ले लेवे और साथ ही कर भी वसूल करे। प्राचीन काल में अधिकांश विचारक

१- सपादपणा धर्म्या मासवृद्धिः पणस्तस्य । पश्च पणा व्यावहारिकी ।

दशपणा कान्तारगणाम् । विशन्ति पणा समुद्राणाम् । ४॥

कीटिलीय जयशारत्रम् अध्याय ११, अधिकरण ३ ।

२- दीर्घ सत्र व्याधि गुरुकुलोपसंघं बालमसारं वा नर्णं मनुवर्धेत ।

मुख्यज्ञान मूणम प्रतिगृह्णातो द्वादश पणौ दण्डः ।

कीटिल्य जयशारत्र भाग २, अध्याय ११, अधिकरण ३,

प्रकरण ६३ ।

इसै मनोरंजन का साधन मानते थे, किन्तु इसकी सैल प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि घन का चलन एक स्थान से दूसरे स्थान को किस प्रकार से संभव था । एक व्यक्ति का घन कितनी आसानी के साथ दूसरे के हाथ में चला जाता था । इस प्रकार का जड़ समाज में बराबर चलता रहता था ।^१

दास :

कौटिल्य के विचारों से स्पष्ट होता है कि दासों का कृय-विक्रय होता था, क्योंकि उनका कहना है कि “वायों के प्राणामृत, उदर दास को छोड़ कर यदि नाबालिग सुदू को कोई उसका ही आदमी बेचे या गिरवी रखे तो उसको १२ पण दण्ड दिया जाना चाहिये । यदि नाबालिग वेश्य को कोई उसका अपना सम्बन्धी ही बेचे या गिरवी रखे, तो उसको २४ पण । इसी प्रकार साक्षि को और ब्राह्मण को ४८ पण दण्ड देने का विधान बताया गया है ।^२ सामान्यतः दास विक्रय तथा गिरवी रखने के पात्र हुआ करते थे ।

सार्वजनिक व्यय :

एक ओर अर्थशास्त्र में वाय के विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय का भी आचार्य कौटिल्य ने महीमांति विवेचन किया है । सार्वजनिक व्यय की मुख्यतः निम्नलिखित मई बताई गई हैं :

- १- राजकीय गृह कार्यों का प्रबन्ध
- २- धार्मिक कार्य
- ३- आधिकारिक वेतन का मुक्तान
- ४- सैन्य शक्ति का संगठन
- ५- कारखानों का प्रबंध ।

१- कौटिल्य अर्थशास्त्र, भाग २, अ० २०, प्रकरण, ७४-७५ ।

२- वही, भाग २, अ० १३, प्रकरण ६५ ।

- ६- श्रमिकों का पुनर्तान
- ७- कृषि उत्पादन पर व्यय
- ८- वैधव्य पालन
- ९- शिक्षा संस्थानों की स्थापना
- १०- बच्चों (अधिकारियों, सेना के लोगों के) को पेन्शन
- ११- जनहित कार्य, सड़कों, नहरों आदि का निर्माण ।

विश्लेषणात्मक अध्ययन :

आचार्य कौटिल्य ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि ग्रामों तथा राज्य की विभिन्न इकाइयों की देखभाल, जिस व्यक्ति के पास कितनी होती है, उसकी आय तथा व्यय का ऐसा जोला रखना परमावश्यक है । जनसंख्या का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा तत्सम्बन्धी बाण्डों को एकत्रित किया जाता था । प्रशासनिक गतिविधियों की देख रैल के लिये पृथक्-पृथक् अधिकारी नियुक्त किये जाते थे । समाज्ज्ञों की यह जिम्मेदारी होती थी, कि वह लोगों के बाण्डे, मकान, पशु, बैती की माप, जाग, भूमि आदि के बारे में पूरा ऐसा जोला रहे । ठीक इसी प्रकार ही सम्पूर्ण राज्य का अध्ययन करना भी आवश्यक बताया गया है । आचार्य कौटिल्य का यह मत सिद्ध करता है कि राज्य की आय किसी भी प्रकार से चोरी न होने देने, आर्थिक व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न होने देने की दृष्टि से समुचित ढंग से राजकीय व्यवस्था की जाती थी ।

आचार्य कौटिल्य प्राग् आर्थिक विचारों के प्रथम अर्थशास्त्री कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके विचार आधुनिक तथा प्राचीन अर्थशास्त्रियों से काफी मेल जोल खाते हैं । प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने आचार्य कौटिल्य के द्वारा विवेचित आर्थिक विचारों को मान्यता दी है ।

वैशिष्ट नागरिक प्रणयि:

समाज्ज्ञत नागरको नगरं चित्तमेत

कौटिलीय अर्थशास्त्र अध्याय ३६, अधिकरण २ ।

ॐ

सामाजिक सिद्धान्त, अर्थशास्त्र और विज्ञान धन तथा रहन सहन का स्तर, प्रत्येक वर्ग द्वारा कल-कल कनीपार्जन, वर्ण विभाजन, विषा, पुरुषार्थ, राज्य, धन की प्रशंसा तथा उपयोग, धन के लक्षणा, संक्षिप्त धन के भेद, धूमि, धूमि की प्रधानता, धूमि संबंधी नियम, कृषि, सिंचाई के साधन, द्रव्य तथा धन, मूल्य की परिभाषा, व्यवसाय, व्यापार, मूल्य, क्रयिकों की मजदूरी, क्रयिकों के नियम, उपयोग, धाय प्राप्ति, धाय व्यय के नियम, राष्ट्रीय धाय में वृद्धि, शुल्क कर, कर्म सिद्धान्त, राष्ट्र की समृद्धि, सोना तथा विनियम का अनुपात, ऋण तथा व्याज.

आचार्य शुक्र

सामाजिक सिद्धान्त :

आचार्य शुक्र ने भी वर्णों के आधार पर समाज के विभाजन को स्वीकार किया। उन्होंने सम्पत्ति के समान बंटवारे पर विशेष ध्यान दिया। स्त्री, पुरुष तथा श्रमजीवी, धनी वर्ग, सबके रहन सहन में बराबर समानता का स्तर रखना चाहते थे। यही कारण है कि हर निष्पण अथवा पूजा पालन के नियमों के साथ साथ आचार्य शुक्र की सभी आर्थिक पदार्थों पर समान रूप से दृष्टि रही है। उन्होंने धर्म, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को समान महत्त्व प्रदान किया है, जिस पर उनकी सारी अर्थनीति निर्भर करती है।

भारतीय नीतिशास्त्रकारों में शुक्राचार्य का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। नीति शास्त्र एवं अर्थ शास्त्र का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। अतएव आचार्य शुक्र नीतिशास्त्र को अर्थशास्त्र के नियमों से अलग नहीं कर सके। उन्होंने नीति विषयक नियमों के साथ साथ आर्थिक नियमों का सम्यक् विवेचन किया। महामारत के "उशना" के रूप में शुक्राचार्य की नीतियों का अनेकशः उल्लेख मिलता है।^१ इसके अतिरिक्त मार्गव, काय आदि शब्द से भी शुक्राचार्य का संकेत किया गया है। आचार्य शुक्र ने राज्योत्पत्ति, राजा, राजा के कर्तव्य, उत्तराधिकार आदि विषयों के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था का सुन्दर

१- श्लोकौ चोशनसा नीतौ पुरातात महर्षिणा ।

ती निबोध महाराज त्वमेकाग्रमनः

मगवाउशना चाह श्लोकमत्रविशेषम् ।

तद्विहितं मनाराजन गदतस्तं निबोधमे ॥

-महामारत शान्तिपर्व ४०५६ श्लोक २८

- शान्तिपर्व अध्याय ५३ श्लोक ३

बार्हस्पत्ये चशास्त्रे च श्लोकौ निगदितः पुरा

वस्मिन्महाराज तन्मे निगदतः ऋणु ॥

शान्तिपर्व अध्याय ५६ श्लोक ३८-४०

विवेचन किया है। नगर व्यवस्था से लेकर राष्ट्र व्यवस्था तक का विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं अनुशीलन शुक्राचार्य के यहाँ प्राप्त होता है।

कर्मशास्त्र और विज्ञान :

अचार्य शुक्र ने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अपनाया है। उन्होंने मीमांसा, तर्क, सांख्य, वेदान्त, योग, इतिहास, पुराणा, स्मृति, कर्मशास्त्र, काम शास्त्र आदि सभी को एक प्रकार का विज्ञान बताया है।^१ शुक्र ने विज्ञान तथा कला में भेद बताते हुए उनकी सम्यक् परिभाषा दी है।^२ वस्तुतः आज के कर्मशास्त्री इस बात से इनकार करते हैं कि प्राचीन काल में भी वैज्ञानिकता के बाधार पर किसी प्रकार के विचार पाये जाते रहे हैं। परन्तु उनका यह मत सही नहीं है।

१- मीमांसा तर्क सांख्यान वेदान्तो योग एव च ।

इतिहासः पुराणानि स्मृतयो नास्ति कं मतम् ॥

कर्मशास्त्रं कामशास्त्रं तथा शिल्पमालङ्कृतिः

काव्यानि वैश माणा च सरौचित्यीवनमतम् ॥

- शुक्रनीति, अध्याय ४ श्लोक २६६-७० ।

२- अनेक रूपाविर्भावं कृति ज्ञान कला स्मृता
वस्त्रालंकार साधनस्त्री पुंसीश्च कलास्मृता
शय्यास्तरण संयोगे पुष्पादि गन्धनं कला ।
कृताधनेकक्रीडाभीरुर्जनं तु कला स्मृता
अनेका रान संघानि रतैर्जानं कला स्मृता ।
कला सयत्क मेतदिगांधर्वं समुदा कृतं

- शुक्रनीति - अध्याय ४ श्लोक ३०६, २०, २१

संयुक्त ता नज्ञान मपराधिजनेकला

नाना देशीय वणानां हसम्यग्लेखने कला ।

- शुक्रनीति - अध्याय ४ श्लोक ३३६ ।

धन तथा रहन सहन का स्तर :

प्राचीन काल में 'धन' की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। विभिन्न उपायों के द्वारा उसे अर्जित करने पर बल दिया गया है। आचार्य शुक्र का कहना है कि विद्या तथा धन के दृष्टिकोण व्यक्ति को अपना एक पाण भी नष्ट नहीं करना चाहिये। सुन्दर पत्नी, पुत्र, मित्र, तथा दानादि के उपभोग के लिये नित्य प्रति धन का अर्जन करना चाहिये।^१

रहन-सहन का संकेत करते हुए शुक्र का कहना है कि जब तक जीवित रहो तब तक सुखपूर्वक रहो, चाहे कष्ट ही क्यों न लेना पड़े। आहार तथा व्यवहार में तभी सुख प्राप्त होता है, जब कि लज्जा का परित्याग कर दिया जाय।^२

प्रत्येक वर्ण द्वारा कला कला धनोपार्जन :

शुक्र ने प्रत्येक वर्ण के द्वारा पृथक् पृथक् ढंग से धनोपार्जन करने के नियम बताये हैं। उनके अनुसार चाहे छद्म हो चाहे वैश्य, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों में धर्मोन्मुख लगे रहने पर ही श्रेय की प्राप्ति कर पाता है।^३

- १- दण्डशः कणशश्चैव विधामर्षं च साधयेत्
न त्याजी तु दण्ड कणो नित्यं विधाधनार्थिना ।
सुमार्या पुत्र मित्यार्थं हितं नित्यं धनार्जनम्
दानार्थं च विना त्वेते किं धनेश्च जनेश्च किम् ॥

- शुक्रनीति अध्याय ३ श्लोक १७४-७५ ।

- २- आहारै व्यवहारै च त्यक्त लज्जा सुखीभवेत् ।

- शुक्रनीति अध्याय ३ श्लोक १६२ ।

- ३- स्व धर्म निरता नित्यं स्वापि भक्ता रिपुद्विष
शुद्रा वा दान्त्रिया वैश्या म्लेच्छा शंकरसंभव ।
सैन्याधिपः सैनिकाश्च कार्या राजा जपार्थिना

- शुक्रनीति, अध्याय २ श्लोक १३८-१३९

सैनापतिः शूर स्व योग्यः सर्वसु जातिज
सहंकर चतुर्वर्णो धर्मो वर्णवर्णधनः ॥

यस्य वर्णस्य यो राजा सर्वर्णः । सुखमेतत् ।

- शुक्रनीति, अध्याय २, श्लोक ४३०-३१

इस सिद्धान्त के द्वारा समाज में आज कल की भाँति उत्पन्न होने वाले कलह से मुक्त रहने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उसके अनुसार प्रत्येक वर्ग अपने अधिकार क्षेत्र में ही रह कर उन्नति का प्रयास करेगा, किसी दूसरे की सीमा में जाने का प्रयत्न नहीं करेगा । वस्तुतः शुद्ध का यह सिद्धान्त एक वादर्थ सिद्धान्त था और 'कर्म सिद्धान्त' का पूरक था ।

वर्ण विभाजन :

प्राचीन विचारकों के अनुसार वाचार्य शुद्ध ने भी वर्णों का विभाजन अर विभिन्न क्रियाओं के क्रम विभाजन का समर्थन किया है । उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि वर्णों के अलग अलग कर्म बताये हैं ।^१ इससे समझा जाता है कि क्रम विभाजन के इस सिद्धान्त को स्वीकार करके वाचार्य शुद्ध ने सामाजिक व्यवस्था को संचालित करना बेहतर समझा ।

पूर्व के विचारकों ने इस सिद्धान्त को मूल रूप में प्रतिपादित कर छोड़ दिया था, किन्तु धीरे धीरे यह अत्यन्त व्यापक हो गया और वाचार्य शुद्ध ने इसकी विषय व्याख्या प्रस्तुत की । शुद्ध ने तो इसके अन्तर्गत अनेक कठोर नियमों का भी उल्लेख किया और उसे क्रम विभाजन का सही रूप देकर आधुनिक वर्ग-शास्त्रियों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । नये नये राजगारों की वृद्धि से क्रम विभाजन को एक नया रूप मिला ।

१- ज्ञानकर्मोपासनाभिर्वैव तारायने रतः

ज्ञातौ दातौ दयालुश्च ब्रह्मणश्चणुण्वृतः

लोक संरक्षणे ददाः शुक्रौ दातः पराक्रमी

दृष्ट निग्रहशीलौ यः सौ क्षत्रिय उच्यते ॥

कृय विज्य जुशला ये नित्य पण्य जीविनः

पशु रक्षा कुषि करास्तैर्विश्याः कीर्तिताभुवि ॥

द्विजसैवार्चनरताः शूराः शान्ताभितैन्ध्रियाः

धीर काष्ठ तृणावहास्तैनीचाः शुद्र संज्ञका

शुक्नीति, अध्याय १, श्लोक ४०, ४१, ४२, ४३

विधा :

शुक्र ने भी प्राचीन विधाओं के आधार पर ही वार्षिक तथा नीति विषयक विचारों को रखने का प्रयास किया है। इनके भेद बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान्वीक्षाकी वादि के लक्षण (गीतमादि रक्षित तर्कशास्त्रादि त्रयी (अंग) के सहित ऋक् यजुस्साम येतीमवेद) वाता व्यवहार शास्त्र, दण्डनीति (अर्थशास्त्र) ये चारों विधायें सनातन हैं। उनके अनुसार कुसीद (सुद लेना), कृषि (पैती), वाणिज्य (व्यापार), गोपालन, इन सबों को वाता कहते हैं। इस वाता शास्त्र का मही पाति ज्ञान रखने वाला राजा जीविका सम्बन्धी भय को नहीं प्राप्त करता।^१

शुक्र के कर्म विभाजन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन विचारकों ने काम को वाता के अन्तर्गत नहीं जोड़ा था, किन्तु शुक्र ने 'कुसीद' अर्थात् काम को भी इसके अन्तर्गत जोड़ कर वार्षिक विचारों की श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ दी है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त विधायें ही वार्षिक एवं सामाजिक जीवन की आधार शिला मानी गई है।

१- ज्ञान्वीक्षाकी त्रयीवाता दण्डनीतिश्चशास्त्रजी
विधाश्चतस्त्र सवेता अम्यसेद् नृपतिः सदा
ज्ञान्वीक्षाक्यां तर्कशास्त्रं वेदान्तायं प्रतिष्ठितम्
त्रय्यां धर्मो ह्यवमैश्च कामो कामः प्रतिष्ठितः
क्यां न्यायं तु वातायां दण्डनीत्यां न्याय न्याय
वर्णाः सर्वाश्चमाश्च विधास्वास्तु प्रतिष्ठिताः ।
अंगानि वेद चत्वारो भीमासा न्याय विरचरः
कर्मशास्त्र पुराणानि त्रयीदं सर्वं मुच्यते
कुसीद कृषि वाणिज्यं गोरक्षावाक्योच्यते ।
सम्पन्ना वाक्या साधुर्न धूर्तमैव मुच्यते ॥

शुक्रनीति, अध्याय १ श्लोक १५२-१५६ ।

पुरुषार्थ :

वाचार्थे शुक्र ने भीपुरुषार्थों पर समस्त क्रियाओं को आधारित किया है। धर्म, कर्म, काम इन तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर नियमा-उक्त कार्य करने के विचार व्यक्त किये हैं। धर्म से ही सुख की प्राप्ति और धन से ही धर्म के पालन का सिद्धान्त हमें भी मान्य रहा है।^१ पूर्व के वाचार्थों ने इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला और स्पष्ट किया कि पुरुषार्थों (कर्म, धर्म, काम मोक्षा) का सम्बन्ध न केवल वार्षिक क्रियाओं से अपितु समाज की जितनी भी क्रियाएँ हैं, उनसे रहा है। शुक्र सुख प्राप्ति का साधन धर्म को मानते हैं। किन्तु धर्म की क्रियाएँ बिना कर्म प्राप्ति के कदापि संभव नहीं हैं। शुक्र भी इस बात से अपनी सहमति प्रकट करते हैं कि कर्म ही एक ऐसा साधन है जो चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने में सक्षम है।

राज्य :

जैसा कि पूर्व कहा जा चुका है कि समस्त वार्षिक क्रियाएँ व्यापक वार्षिक विचार राज्य पर ही निर्भर करते हैं। व्यक्तिगत उन्नति तो दूर रही, राज्य के विकास हेतु सारी क्रियाओं का प्रयोग होता है। वाचार्थे शुक्र ने राज्य को एक वृक्षा की संज्ञा दी है, जिसमें अनेक शाखाएँ तथा पत्तें लगे होते हैं।^२ राज्य का स्वामी राजा कहलाता है। राजा को ही सम्पूर्ण वार्षिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का अधिकार था। उनके अनुसार राज्य वृक्षा है, राजा जड़, मंत्री तना, सेनापति शाखाएँ, सेना पत्तें, फ़ला पुष्प तथा पृथ्वी बीज है।^३

१- सुखं धनविना धर्मान्तिस्माद्धर्मं परीक्षेत् ।

विश्वं सुखं नारम्भं मनेन्तं वाधिरौक्ष्यतः ।

- शुक्रनीति, अध्याय ३, श्लोक २ ।

२- राज्यं वृक्षास्य नृपतिर्मूलं स्कन्धाश्चमन्त्रिणः ।

शाखाः सेनाधिपाः सेनाः पत्राः कुसुमानि च फ़लाः

फलानि च भागाः बीजं भूमि चकल्पिता ॥

- शुक्रनीति अध्याय ४, श्लोक १२५७-५८

धन की प्रशंसा तथा उपयोग :

धन की प्रशस्ति तो वैदिक काल से लेकर प्राचीन संस्कृत साहित्य में सर्वत्र की गई है। इस संबंध में आचार्य शुक्र अपने पूर्व के विचारकों से अलग नहीं रहे। उन्होंने भी धन को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बताया। किन्तु उन्होंने धन का समुचित कार्यों में उपयोग करने की सलाह दी है। शुक्र का कहना है कि 'धन का अर्जन सुन्दर पत्नी, पुत्र तथा मित्र के कल्याण हेतु किया जाना चाहिए। यदि धन का उपयोगवान में न किया गया तो उसके अर्जित करने के से कोई लाभ नहीं है।'^१ उनके अनुसार धन का उपयोग व्यवहारिक जीवन में करना श्रेयस्कर माना गया है। 'व्यवहार का सार धन ही है, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक धन का संग्रह करें।

'धन' आर्थिक क्रियाओं को सम्पन्न करने का प्रमुख स्रोत रहा है। समाज की सारी व्यवस्था इसी पर आधारित थी। आर्य प्राचीन विचारकों की भांति शुक्र ने भी इसे प्रमुख स्थान दिया है।^२

धन के लक्षण :

शुक्र ने औपनिधिक, या अति आकांक्षिक - अर्थात् जो धन किसी सज्जन द्वारा विश्वास मान कर किसी के पास रखा जाता है, वह औपनिधिक, जो

१- सुभायां पुत्रमित्राणि हितं नित्यं धनार्जनम् ।

दानार्थं च विना त्वेतेः किं धनेश्च जनैश्च ॥

- शुक्रनीति अध्याय ३ श्लोक ३५४-३५५ ।

२- संस्तौ व्यवहाराय सारं धनं धनं स्मृतम्

अतो यतेत तत्प्राप्यतां नरः सुयम साहसः ॥

सुविषया सुसेवाभिः शौर्येण कृषिभिरतथा ॥

कीसिद्वदया पण्येन कलाभिरथ प्रतिग्रहः ॥

- शुक्रनीति, अध्याय ३ श्लोक ३६४-६७ ।

बिना सुद का दूसरे से अलंकार जादि लिया जाता है वह याक्ति और जो सुद पर ऋण लिया जाता है, वह औपमार्णिक कहलाता है । धन के ये तीन भेद बताये हैं ।^१ इसी प्रकार स्वत्न त्रिनिश्चित के साहजिक एवं अधिक संज्ञक ये दो भेद बताये गये हैं ।^२ इन तीनों विभाजनों पर ही सामाजिक नि व्यापार निर्भर करता था और इन्हीं को आधार मान कर शुक्र ने अपने वार्थिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है ।

संक्षिप्त धन के भेद :

शुक्र ने स्वाधीन संक्षिप्त धन की दो प्रकार का बताया है । प्रथम पूर्व वर्ण का शेष, दूसरा वर्तमान वर्ण का संक्षिप्त धन । अधिक और साहजिक भेद से पूर्वोक्त दो प्रकार की जो वाय है वे प्रत्येक पार्थिव (स्थावर) तथा हतर (चल) भेद से दो प्रकार के हैं । इनमें से पार्थिव वाय वह कहलाती है, जो मृमि

१- निश्चितान्य स्वाधिकं चानिश्चितस्वाधिकं तथा ।

स्वस्वत्वनिश्चितं वेति त्रिविधं सन्वित्तमत्तम्

निश्चितान्यस्वाधिकं यद्वनं तु त्रिविधं हि तत्

औपनिध्यं याक्ति कमीन्तमाणि कमेव च ।

विस्वम्भान्निहितं सद्भिर्मयदीपनिधिकं हितम्

अवृद्धिकं गृहीतान्याऽलंकारादि च याक्तिम

सवृद्धिकं गृहीतं यद्वनं तच्चौपमार्णिकम्

निध्यादिकं च मागदौ प्राप्त मज्जातस्वाधिकम् ।

साहजिकं चाधिकं च दिवा स्वस्वविनिश्चितम्

उत्पद्यते यो नियतो दिने मासि चवत्सरे

वायः साहजिकं स च दायापश्च स्ववृक्तिः ।

- शुक्रनीति अध्याय २ श्लोक ३२४-३२८-३३१

के भागों से उत्पन्न हों । शुक्र ने पार्थिव संज्ञक वाय तथा चल संज्ञक वाय के भी भेद बताये हैं ।^१ उनके अनुसार भूमि के भाग से प्राप्त वाय पार्थिव कही गई है । वही पार्थिव वाय देवालय और कृत्रिम वस्तु जल, देश तथा ग्राम पुर के बहुत मध्यम और थोड़े फल की प्राप्ति से और पृथ्वी के पृथक् पृथक् भागों के कारण नाना प्रकार का हो जाता है ।

भूमि :

आचार्य शुक्र ने भूमि कावा दौत्र को उसी वर्ग में लिया है, जैसा कि पूर्व के आचार्य कीटित्य आदि मानते थे । उनके अनुसार राजा भूमि का अधिकारी होता था । राजा को दो अंगुल की भूमि बिना कर के न छोड़ने का निर्देश दिया गया है । राजा का धर्म था कि उतनी भूमि किसी को दे जिस पर तैली करके किसान अपनी जीविका अच्छी तरह चला सके । राजा को अधिकार था

१- पूर्ववत्सरशेषश्च वर्तमानाब्दसम्पन्नम्
स्वाधीनं संक्षिप्तं द्वेषा घनं सर्वं प्रकीर्तम् ॥
द्वेषाधिकं साहजिकं पार्थिवेतरमेदतः
सु मिमागं समुद्भूतं वायः पार्थिव उच्यते ।
सद्वेककृत्रिमजले दक्षग्रामपुरे पृथक् ।
बहुमध्यात्पफला मिश्रते भुविभागतः ।
शुल्कं दण्डाकरं करं भाटको पायनादभिः
हतरः कीर्तितस्तत्र शरायो लेख विज्ञारदेः
यन्निमित्तो भवेदायो व्ययस्तन्नामपूर्वकः
व्ययश्चैव समुद्दिष्टो व्याप्य व्यापकसंयुतः ।

शुक्र, अध्याय २, श्लोक ३१-३५

कि वह उस भूमि पर समुचित कर लगावे ।^१ इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि समाज में भूमि वितरण हेतु भी कठोर नियम बनाये गये हैं । प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य था कि वह जितनी भूमि कृषि के लिये राजा से लेवे उसके कर का अवश्य भुगतान करे ।

इसके साथ ही गुणावान राजा के बारे में कहा गया है कि वह देव मन्दिर तथा बगीचा के निर्माणार्थ सदाभूमि का बिना कर के दान करे और कुटुम्बी जनों को दत्त कर उसे गृह निर्माणार्थ भूमि देवे ।

भूमि की प्रधानता:

वाचार्थी शुक्र ने पृथ्वी कर्मात् भूमि को सबसे बड़ा धन माना है । उनका कहना है कि "यह पृथ्वी सब धनों की ज्ञान तथा देवता और दैत्यों का नाश करने वाली है, क्योंकि राजा लोग पृथ्वी के लिये अपने को भी नष्ट कर देते हैं । जिसने उपभोग करने के लिये धन तथा जीवन की रक्षा की किन्तु पृथ्वी की रक्षा नहीं की, उसके धन, जीवन से क्या लाभ है कर्मात् कुछ लाभ नहीं है । चाहे वह कुबेर ही क्यों न हो किसी का भी संकित धन नित्य धनागम के बिना ह्छकाउसार व्यय करने के लिये योग्य नहीं होता कर्मात् एक दिन समाप्त हो जाता है । इसलिये पृथ्वी धन से बढ़ कर कोई धन नहीं है ।"^२ इस विचार से सिद्ध होता है

१- न दद्यात् द्वियशुंलमपि ध्मेः स्वत्व निवर्तकम्
नृत्यार्थं कल्पमेवापि यावद्गृहास्तु जीवति ॥
गुणी तावद् देवतार्थं विसृजेच्च सदैव हि
वारामर्थं गृहार्थं वा दद्यात् दृष्ट्वा कुटुम्बिनम् ।

- शुक्रनीति, अध्याय १, श्लोक २११-२१२ ।

२- तनिः सर्वधनस्येयं देवदैत्य विमर्दिनी ।
मृष्यार्थं भूमिपतयः स्वात्मानं नाशमन्त्यपि ॥
उपभोगाय च धनं जीवितं येनरक्षितम् ।
न रक्षिता तु म्र्येन किं तस्य धनजीवितः ॥
न यथैष्ट व्यया यातं संकितुधनमवेत ।
सदा गमादिनाकस्य कुबेरस्यापि नाज्जसा ॥

- शुक्रनीति, अध्याय १, श्लोक १७६-१८१ ।

कि जाचार्य शुक्र ने पृथ्वी को भी धन के अन्तर्गत माना है । किन्तु इससे यह तात्पर्य नहीं कि केवल भूमि ही धन के रूप में मानी गई है। अन्य वस्तुएं भी धन के अन्तर्गत ही विवेचित हैं ।

भूमि सम्बन्धी नियम :

शुक्र का कहना है कि जोसी हुई भूमि का परिवर्तन ४ पुत्रों के समान कहा गया है । राजा सदा 'प्राजापत्य' मान से पृथ्वी के भाग का ग्रहण करे और आपत्ति काल में मानव मान से ग्रहण करे । इससे अन्यथा रीति से भू भाग न ग्रहण करे । यदि राजा लोभवश प्रजा से उक्त नियम से अधिक भू भाग ग्रहण करता है तो वह प्रजा सन्निहीन हो जाता है । उसे दो अंगुल भी भूमि बिना कर के न छोड़ना चाहिए क्योंकि सब पर कर लगाना चाहिए जिससे वह अपनी जीविका चला सके उतनी भूमि उसे दे देवे । ऐसा राजा का कर्तव्य है ।^१

किन्तु उपर्युक्त कथन का यह मतलब नहीं कि राजा ही मात्र 'भूमि' का अधिकारी होता था । प्रजा का कोई अपना निजी स्वामित्व नहीं था । भूमि, प्रजा के हितों के लिये थी । राजा केवल उसका नियामक था, ताकि वह अपने कर्तव्यों का शुल्क वेतन अथवा (कर) को उत्पादन के अनुसार प्राप्त कर सके । भूमि के विभाजन का सबसे अच्छा उदाहरण जैसा शुक्र ने दिया है, वैसा ही राजा के अर्थशास्त्री लागू करने के लिये प्रयत्नशील हैं, जितन पर जीविका चलाई जा सके उतनी ही जमीन दी जावे, इस सिद्धान्त से भूमि के बटवारे का वादशी स्वरूप देखने को मिलता है ।

१- सदा कुर्याच्च स्वापत्नीं मानुमानेन नान्यथा ।

लोभात् संकर्षयेद् यस्तु हीयते सप्रजो नृपः

न दद्याद्दृष्ट्यदुलमपि भूमेः स्वत्वनिर्वृत्तम् ।

वृत्त्यर्थं कल्पयेद्वापि यावद् ग्राह्यस्तु जीवति ।

- शुक्रनीति, अध्याय १, श्लोक २१०-२१

कृषि :

शुक्र ने भी मृदा आदि स्मृतिकारों की मांति ब्राह्मणों की गती करने की सलाह दी है और उनके लिये अनेक प्रकारके नियम बताये हैं। ब्राह्मणों की २६ कैल, १ हल रव कर कृषि कराने का विधान है। इसके बाद साक्षियों की १२ कैल, वैश्यों की ८ कैल तथा शूद्रों की ४ कैल, १ हल रवते हुए कैल जुतवाने का नियम बताया गया है। परन्तु यदि कठिन भूमि हो तो कैलों की संख्या २६ ४ भी हो सकती है।^१ इसी प्रकार कृषि को सबसे उच्च वृत्ति कहा गया है। इसके पश्चात् अन्य वृत्तियों की मान्यता दी गई है।^२

सिंचाई के साधन :

सिंचाई के लिये कुएं, बावली, तालाब आदि अनेक प्रकार के साधन अपनाये जाते थे, क्योंकि कृषि ही एक प्रमुख उद्योग था। सारे लोगों का जीवन इसी पर निर्भर करता था। राजा प्रत्येक प्रकार के उत्पादन का अलग अलग कर लेता था। सींची गई भूमि के कर लेने का विधान अलग था। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक साधन उपलब्ध न थे, किन्तु जितने साधन उपलब्ध थे, उन्हीं का उपयोग लोग समुक्ति ढंग से किया करते थे। शुक्र का कहना है कि हीन राष्ट्र में जैसे जैसे जल की वृद्धि होती थी, वैसे वैसे वह राष्ट्र समृद्धशाली होता जाता था।^३ कृषि के लिये सिंचाई एक परमावश्यक उत्पादन का साधन था।

१- सीर भेदेः कृषिः प्रोवता मन्वाविब्राह्मणादिष्ट।

ब्राह्मणैः षोडशशतं चतुस्रं यथा परिरु

द्विशतं वाहन्त्यजैः सीरं दृष्ट्वा भुमादंश तथा ।

- शुक्रनीति, अध्याय ४, श्लोक २६० ।

२- कृषिरतु चोन्तमा वृत्तिर्मा ररिन्मातृकामता ।

मध्यमा वैश्य वृत्तिश्च शूद्र वृत्तिस्तु चाग्रमा ॥

याश्चा धनतरा वृत्तिर्ह्येता सा तपरिवष्ट ।

क्वचित् सेवात्मा वृत्तिर्कौशील नृपस्य च ॥

द्रव्य तथा धन :

शुक्र ने द्रव्य तथा धन की कलकल परिभाषा बताई है । उनके अनुसार लोक व्यवहार के लिये ढाले गये चांदी, सोने एवं ताँबे के सिक्के, द्रव्य के अन्तर्गत आते हैं । इनका व्यवहार पंजाबों को करना चाहिए । पशु धान्य वस्त्र से लेकर तृण पर्यन्त की संज्ञा 'धन' को दी गई है । राजा द्वारा निश्चित स्वर्णादि मुद्रायें प्रत्येक वस्तु की मूल्य समझी जाती हैं ।^१

गत पृष्ठ का शेष :-

आध्वर्यावादिर्कं कर्म कृत्वा या गृह्यते मृतिः
सा किं महाधनयिव वाणिज्य मलमवकिम् ॥
राज सेवा विना पृथ्वं विपुलं नैव जायते ।
राज सेवातिगहना बुद्धिमद्भिर्धिनानसा ।

- शुक्रनीति, अध्याय ३, श्लोक २६४, २६५, २६६, २६७

- ३- कुप वापी पुष्करिणाः तडागाः सुगमस्तथा ।
कार्याः तातादिभिर्गुण विस्तारपदधानिकाः ॥
यथा यथाऽहनेकाश्च राष्ट्रेस्पाद् विपुल जलम् ।
नदीनां सैतवः कामा निबन्धाः सुमनोहराः ।

शुक्रनीति, अध्याय ४६ श्लोक १२५, १२८ ।

- १- रजतस्वर्णं ताम्रादि व्यवहारार्थं मुद्रितम् ।
व्यवहार्यं वराटायं रत्नान्तं द्रव्यमीरितम्
सपशुधान्य वस्त्रादि तृणान्तं धनसंज्ञकम्
व्यवहारैः चाधिकृत स्वर्णार्थं मूल्यताम्रिणात्
कारणादि समया योगात्पदार्थस्तु भवेदमुचि
येन व्ययेन ससिद्धस्तद्व्यय स्तस्य मूल्यकम्
सुलभा सुलभत्वाश्च गुणात्त्वगुण संख्येः
यथा कामात्पदार्थानामर्थ हीनाधिकं भवेत् ।

शुक्रनीति, अध्याय २, श्लोक ३५६-५६ ।

मूल्य की परिमाणा :

मूल्य की परिमाणा बताते हुए शुक ने कहा है कि संसार में कारण बादि के संयोग होने से, जो पदार्थ जितने व्यय में सिद्ध होता है, उतना व्यय उसका मूल्य होता है। मूल्य के न्युनाधिक्य का कारण पदार्थों की सुलभता या दुर्लभता है, अच्छा या बुरा होने से उनका मूल्य विद्वेता की इच्छानुसार अधिक या कम होता है। यह परिमाणा मांग और पूर्ति के तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी पुण्यवस्तु के उत्पादन में लगे श्रम को महत्वपूर्ण स्थान देती है।

व्यवसाय :

शुक ने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि पूर्व काल की अपेक्षा विभिन्न प्रकार की कलाओं तथा शिल्पकारों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। उन्होंने ६४ प्रकार के शिल्पकारों के नाम बताये हैं।^१ इन शिल्पकारों के वेतन तथा पारिवर्त्मिक सम्बन्धी नियमों का भी उल्लेख किया है।

१- शृंगार रस तन्त्रज्ञा सुन्दरांगी मनोरमा
नवीनोन्तंग कठिन कुचा सुस्मितपशेनी
ये चान्ये साधकास्ते च तथा चिव विरन्वकाः
शुभ्रत्यारतेऽपि सन्वाय्या नृपेणात्मस्त्रिायच
वेतालिकाः शुक्लयौ वैत्रदण्डधारश्च ये
शिल्पज्ञाश्च कलावन्तौ ये सदा प्युपकारकाः ।
दुर्गुणा सुचका माघा नर्तका बहुपिणः
वारामकृत्रिमवनकारिणो दुर्ग कारिणाः

वामोदास्वैव पल्लवकारास्ताम्बुलिकास्तथा
हीनाल्पकर्मिणश्चेते योज्याः कर्माजुहयतः

शुक्नीति, अध्याय २, श्लोक १६२-२०४ ।

व्यापार :

इस युग तक व्यापार अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था । नाना प्रकार की वस्तुओं का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता था । शुक ने बाजार में व्यापार करने के नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया है । बाजार में विभिन्न वस्तुओं का क्रय-विक्रय करने वालों ३२ वाँ या १६ वाँ भाग निर्धारित किया गया था ।^१ व्यापारियों से प्राप्त वंश की राष्ट्रीय आय वृद्धि का एक साधन होता था । बाजार में कार्य करने वाले शिल्पियों के लिये कठोर नियम बनाये गये थे । सोना, चाँदी, ताँबा आदि धातुओं से बनाये जाने वाले वामुषणों में कमी हो जाने या खराब हो जाने पर उन्हें दण्ड दिया जाता था ।^२

मृत्यु :

शुक ने मृत्यों की मूर्तीमांति परीक्षा करने के बाद नियुक्ति करने की सलाह दी है । उनके अनुसार मृत्यु की सत्य बोलने वाला, गुणों से युक्त उच्च वंश में उत्पन्न होने वाला, धनी, निर्दोष कुल वाला बालक रहित, जिस मांति अपने कार्य में यत्न करता है, उससे अधिक कापिक, वाचिक, तथा मानसिक चाँदने पल

१- द्वात्रिंशदशैवाडशांशं पण्यो नियोजयेत् ।

नान्यथा तद्वयं ज्ञात्वाप्रवेशाद्विरुपतः ।

वृद्धिं क्षित्वाहृद्वर्धनवाणिज्यं कारयेत्सदा ।

मलान्त्वा शिष्टा वृद्धिर्गृहीतावाधमणिंकात् ।

- शुकनीति, अध्याय ४ श्लोक ८३१, ३२ ।

२- ऋतुः शतां संरजतं ताम्रं न्यूनं शतांशकः

वर्गं वज्रसदं सीसं हीनं स्यात्षोडशांशकं ॥

शुकनीति, अध्याय ४, श्लोक ८४० ।

के साथ स्वामी का कार्य करने वाला केवल वेतन मात्र से संतुष्ट रहने वाला, मगर माथी कार्य करने में स्तब्ध, पवित्र चिन्तन वाला, कार्य करने में स्थिर विचार रहने वाला, स्वामी के साथ अपराध करने में प्रवृत्त उनके पुत्र तथा पिता के ऊपर भी निगाह रहने वाला, जादि अनेक गुणा बताये हैं । इसके विपरीत गुणों के रहने वाले मृत्यु के वै विरोधी हैं ।^१

अमिकों की मजदूरी ?

वाचार्थ शुक्र ने मृत्यु के तीन प्रकार बताये हैं १- कार्यमाना (कार्य के परिमाण के अनुसार दी जाने वाली मजदूरी) २- कालमान (काल के परिमाण के अनुसार दी जाने वाली), ३- कार्य कालमिति (कार्य तथा काल के प्रमाणांनुसार दी जाने वाली) के अनुसार ये तीन प्रकार से मजदूरी देने के नियम बताये

१- सुकुलश्च सुशीलश्च सुकर्माचनिरालसः

यथाकरोत्यात्मकार्यं स्वामिकार्यं ततो अधिकम् ॥

वत्तुगुणाने यत्नेन कायवांग मनसेन च

मृत्यैव तृष्टो मृदुवाक् कार्यं ददा शुचिर्दृढः ॥

परोपकरणे ददाते ह्यपकार पराहुः सुतः

स्वाम्यागस्कारिणं पुत्रं पितरं वापि दर्शकः

अन्याय गामिनि पत्न्या यतु उपः सुबोधकः

नाज्ञेप्ता ताहिं०गरः काञ्चित् तन्नयूनस्या प्रकाशकः

विपरीत गुणैरेभिर्भूतकौ निन्वक्ष्यते ।

ये मृत्या हीन मृतिका ये दण्डेन प्रकर्षिता ॥

- शुक्रनीति, अध्याय २,

श्लोक ५७-६५ ।

गये हैं ।^१ शुक ने मजदूरी सम्बन्धी बनेक नियम बताते हुए कहा है कि मृत्यों (अमिकों को किसी भी रिधति में कम पारिश्रमिक नहीं दिया जाना चाहिए । ऐसा करने पर दुष्परिणाम होने की संभावना बनी रहती है । शुक ने अमिकों को बोनस दिये जाने का भी जिक्र किया है, जो बाज भी लागू है ।

अमिकों के नियम :

अमिक समाज का एक प्रमुख अंग माना जाता था । कतएव अमिकों के बारे में न केवल नियमों का प्रतिपादन किया गया है, अपितु उनके लिये आचार्य शुक ने अम सिद्धान्त को ही जन्म दिया है । अमिकों से किस समय काम लिया जाय, किस प्रकार का काम लिया जाय उन्हें कितनी मजदूरी दी जाय, आदि का

१- कार्यमाना कालमाना कार्यकाल मितिस्मिधा
मृतिरुत्पन्ना तुतद्विज्ञैः सा दैया माचिता यथा
क्यं भारस्त्वया तत्र स्थाप्य स्त्वैतावतीं मृतिम् ।
दास्यामि कार्यमाना सा कीर्तिता तद्विदेशकैः
वत्सरे-वत्सरे वापि मासि-मासि दिने दिने
स्तावतीं मृति सैः हं दास्यामितिचकालिका
स्तावता कार्यमिदं कालेनापित्वया कृतम्
प्रतिमेतावतीं दास्ये कार्यं काल मित्ता च सा
न कुर्याद् मृति लोपं तु तथा मृति विलम्बनम्
अवश्यं पोष्य मरणा मृतिर्मध्या प्रकीर्तिता
परिपोष्या मृतिः श्रेष्ठा समान्नाच्छादनार्थिका
अवैदेकस्य मरणा यया साहीन संज्ञिका ॥

अष्टमांशं पारितोष्यं दद्यात् मृत्याय वत्सरे ।

कार्याष्टमांशं वा दद्यात् कार्यं द्वायिकं कृतम् ॥

- शुकनीति, अध्याय २, श्लोक ३६१-४६२-२८ ।

उल्लेख शुक्र ने विस्तृत रूप से अपने शुक्र की नीतिसार में किया है ।^१ इन्होंने
अमिकों के अनेक विभाजन किये हैं जिनमें सामान्यतः राज्य अमिक थे अर्थात्
जो अमिक राजा से सम्बन्धित कार्यों को करते थे । दूसरे वे अमिक थे जो
समाज में विभिन्न वर्गों के कार्य किया करते थे । शुक्र ने अमिकों की सेवाओं
तथा उन सेवाओं के अतिरिक्त प्रतिफल राजा अथवा स्वामी से प्राप्त कराने
का भी चर्चा किया है ।

१- ये मृत्या हीन मृतिकाः शत वस्ते स्वयंकृताः ।
परस्म सायकारस्ते तुच्छिप्रकोश प्रजाहराः ॥
मृत्याना गृहकृत्यार्थं दिवायामंसमुत्सृजेत
निशि यामत्रयं नित्यं दिन मृत्यैऽर्घ्यामकम् ॥
तैम्यः कार्यं कारयेत् स्युत्सवाये विनानृपः ।
कृत्यावश्यं तुत्सवैऽपि हित्वा ब्राह्मदिनं सदा ॥
पादहीनां मृतिं त्वाते दद्यात् न त्रेमासिकीततः ।
पशवत्सर मृत्यै तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा ॥
चाण्मासिकी तु दीघाति तदुर्ध्वं न कल्पयेत् ।
नैव पदार्धमासस्य हातव्याऽत्याऽपि वैमृतिः ॥
संवत्सरैश्चितस्माऽपि गृह्यः प्रतिनिधित्ततः ।
समुद्रशृण्वानं त्वार्तं मृत्युर्ध्वं कल्पयेत् सदा ।
सेवा विना नृपः पदा दद्यात् मृत्या म वत्सरै
चत्वारि शत्समा नीताः सेवमा येन त्रैनृपः ।
ततः सेवां विना तस्मै मृत्युर्ध्वकल्पयेत् सदा ।
यज्जजीर्षं तु तत्पुत्रे दामे बालैतदर्थकम् ॥

शुक्रनीति अध्याय श्लोक

जाज कल मजदूरी के सिद्धान्त में जिसे 'बौनस' के नाम से कहा जाता है, उस समय उसी का नाम पुरस्कार था । श्रेष्ठ तथा अधिक समयतक कार्य करने वाले को राजा अथवा स्वामी पारितोषक के रूप में प्रदान किया करता था । अधिक यदि राजा का कार्य करता हुआ दिनष्ट हो जाय तो उसके परिवार की देखभाल करने अथवा उसके परिवार के जीवन निर्वाह हेतु धन देने के लिये कहा गया है ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्र ने जायुनिक 'मजदूरी' के सिद्धान्त का जन्म काफी दिन पूर्व कर दिया था । यदि दोनों सिद्धान्तों को तुलनात्मक दृष्टि में रख कर अध्ययन किया जाय तो यह पता चलेगा कि शुक्र ने अम संबंधी कितने प्रगतिशील एवं उदार सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था ।

उपभोग :

शुक्र ने उपभोग की चार विधियाँ बताई हैं । उनका कहना है कि उत्तम मायाँ, पुत्र या मित्र के लिये एवं दान के लिये नित्य धनार्जन करना हितकर है । अतः बिना इन सब मायाँदाओं के धन और मृत्यादि जनों से क्या प्रयोजन है अर्थात् धनादि व्यर्थ है ।^२ उन्होंने धन की उपयोगिता भविष्य में भी संक्षिप्त

- १- मायायां व सुशीलाषां कन्यायां वास्वश्रेयसै ।
अष्टमांशं पारितोष्यं दद्यात् मृत्याय वत्सरै ॥
कार्याष्ट मांशं वा दद्यात् कार्यं द्रागधिकं वत्सु ।
स्वामि कार्यं दिनष्टोयस्तत्पुत्रे तद्भूतिवत्सु ॥
यावद्भूमाली न्यथा पुच्छुणानदृष्टवा भूतिवत्सु ।
अष्टांशं व चतुर्थांशं मृत्युमृत्यस्य पालयेत् ॥
दधान्तवर्षं मृत्याय द्विभिन्नेऽरिबलं तु वा ।

- शुक्रनीति, अध्याय २, श्लोक ४००-४१४ ।

- २- सुमायां पुत्र मित्रार्थं हितं नित्यधनार्जनम् ।
दानार्थं च बिना त्वेतिः किं धनैश्च जनैश्चकिम् ।
भवि संरक्षाण धन यत्नेन रक्षयेत् ।

शुक्रनीति, अध्याय ३, श्लोक १७७-७८

रखने हेतु बताई है । क्यों धन होने पर ही लोग पूछते हैं, अन्यथा मुल मोंड कर चले जाते हैं । उपयोग की क्रियायें व्यवहार पर भी निर्भर करती हैं । व्यवहार के सम्बन्ध में शुक्र का मत है कि कृण जादि का जादान प्रदान लिखित रूप में करना चाहिए । साथ ही लज्जा का परित्याग कर व्यवहार किया जाना चाहिए ।^१

वाय प्राप्ति :

वाय-व्यय का लेख्य शुक्र ने अनिवार्य कहा है । प्रतिवर्ष प्रतिमास और प्रतिदिन जो सोना पशुतथा धान्य जादि, जो अपने अधीन हो जाता है अर्थात् अपने पास जाता है वह वाय कहलाता है और जो सोना जादि धन दूसरे के अधीन कर दिया (दे दिया) जाता है वह 'व्यय' कहलाता है । शुक्र ने वाय के दो भेद बताये हैं प्रथम तात्कालिक तथा द्वितीय प्राचीन, जिसे 'संचित' भी कहते हैं । इसी प्रकार व्यय भी दो प्रकार का बताया गया है १- उपभुक्त (उपयोग किया हुआ) २- विनिमयात्मक (किसी वस्तु के बदले के रूप में दिया हुआ । संचित वाय के तीन भेद बताये गये हैं १- निश्चितान्य स्वामिक (जिसका दूसरा कोई स्वामी निश्चित है), २- अनिश्चित स्वामिक (जिसके स्वामी का निश्चय नहीं है), ३- स्वस्वत्व निश्चय (अपना स्वत्व जिस पर निश्चित है स्वयं संचित वाय है ।^२

१- यथा न जानन्ति धनं संश्चितं कतिकुत्रचै ।

जात्मस्त्री पुत्र मित्राणि सलैसंधारयेत तथा ॥

मेवास्ति लिखितादन्यत् स्मारकं व्यवहारिणाम् ।

न लेख्येन विना कुर्यात् व्यवहारं सदा बुधाः

-शुक्रनीति, अध्याय ३, श्लोक ३७६-३७८ ।

२- वत्सरे वत्सरेषापि मासि मासि दिनेदिने,

हिरण्यं पशु धान्यादि स्वाधीन त्वाय संज्ञक ।

पराधीनं कृतं यन्तु व्ययं संज्ञकं धनं व्ययम् ॥

साधकैश्च प्राचीनं वायं संश्चितं संज्ञकः ।

व्ययों द्विधा बोधयुक्तस्तथा विनिमयात्मकः ॥

शेष वागामी पृष्ठ पर -

वाय-व्यय के नियम :

वाय-व्यय सम्बन्धी अनेक प्रकार के नियम बताये गये हैं । श्रु का कहना है कि जिस निमित्त (विभाग) से जो वाय प्राप्त होती है, व्यय भी उसी (विभाग) के निमित्त किया जाना चाहिये । अर्थात् जिस विभाग में वाय होती है उस विभाग में व्यय भी होता है और वाय की भांति व्यय भी स्वल्प तथा बहुविधयक है ।^१

श्रु ने व्यय के दो भेद बताये हैं - १- पुनरावर्तक, जो वापस मिल जाये तथा २- स्वत्व निवर्तक (देने वाले के स्वत्व को निवृत्त करने वाला) कहलाता है । जो व्यय-निधि, उपनिधि या विनिमय रूप में जुड़ा है, एवं सुद सक्ति या बिना सुद का हस्त भांति दो प्रकार का वाधमणीक ये सब बाधुत (पुनरावर्तक) संज्ञक कहलाते हैं ।

गत पृष्ठ का शेष :-

निश्चितान्यस्वामिकश्चानि शिक्तु स्वामिकन्तया ।

स्व-स्वत्वनिश्चितं चैतित्रिविधं संशिक्षतमंतम् ॥

निश्चितान्य स्वामिकं यदनं तु त्रिविधस्तित्

बाधमिधं याचितक मीधमिधं मेव च ॥

श्रुनीति, अध्याय २, श्लोक ३२१-३२४ ।

१- यन्निमित्तौ भवेदायो व्ययरन्तन्नाम पूर्वकः

व्ययश्चैव समुद्दिष्ये व्याप्य व्यापक संप्रतः

पुनरावर्तकः स्वत्वनिवर्तक इति द्विधा

व्ययौ यन्निष्ठ्युपनिधित्वा विनिमयीकृतः

समुत्तीपा कुत्तीदा धर्माणि कश्चाद्भुतः स्मृतः ।

श्रुनीति, अध्याय २, श्लोक ३३५-३६-३८

राष्ट्रीय आय में वृद्धि :

शुक्र ने राष्ट्र के विकास हेतु आय वृद्धि का निर्देश दिया है। उनके अनुसार राजा हर प्रकार से आय प्राप्त करने का प्रयास करे, किन्तु बिना विशेष आपधि पड़े, प्रजा के ऊपर अधिक जुर्माना लगा कर मालखजारी या जुंजी बढ़ा कर एवं तीर्थ स्थान तथा देवोंवर सम्पत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कौशल नहीं बढ़ाना चाहिए।^१ संकट या आपधि के समय राजा द्वारा प्रजा से अधिक जुर्माना या जुंजी लेना उचित है।

शुल्क :

शुल्क की परिभाषा बताते हुए शुक्र कहते हैं कि बेचने तथा खरीद करने वाले से राजा जो अपना वंश लेता है, उसे शुल्क कहते हैं। इसके नियमों के बारे में कहा गया है कि शुल्क लेने वाला स्थान बाजार के मार्ग (खरीदने वालों से लेने के लिये) तथा कर सीमा (जुंजी लगने के स्थान की सीमा पर बना घर) जहाँ पर व्यापारियों और बेचने वालों से जुंजी ली जाती है, समस्त वस्तुओं का प्रयत्न पूर्वक एक बार ही जुंजी ली जानी चाहिए।^२ राजा बेचने या खरीदने वालों से वस्तु के मूल्य का ३२ वां अंश जुंजी के रूप में ग्रहण करे अथवा मूल्य का कोड़कर लाभ में से २० वां या १६ वां अंश जुंजी लेवे। जिस विज्ञता को

१- येन-केन प्रकारेण धनं संचिनुयान्मृपः

तैन संरक्षयेद्वाष्टं बलं यज्ञादिकाः क्रियाः

अन्येयानार्जितोयस्माद्येनतत्पायमाकवसः ।

मुपाक्रतो गृहीतं यद्वत्तमावकी च यत् ।

- शुक्रनीति, मिहिरबन्धुन विरचित, अध्याय ४,
श्लोक ११७-१२०

२- यिकृतन्नेतौ राजभागः शुल्क मुदा हृतम् ।

शुल्क देशा ह्यु मार्गाः कर सीमाः प्रकीर्तिताः ।

वस्तु जात सम्यक्वारं शुल्कं ग्राह्य प्रमत्तः ।

- शुक्रनीति, अध्याय ४, कौशल प्रकरण, श्लोक १०४, ५

मूल्यन क से कम या बराबर मूल्य वस्तु का मिले, उससे जुंजी न लेवे और राजा थोड़े मूल्य से अधिक द्रव्य का लाभ देख कर तदनुसार ही तरदनेवाले से सदा जुंजी लेवे ।^१

क३ :

शुक्र ने विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख किया है । १- भूमि कर, २- सिंचाई कर, खान बादि पर कर, पशु कर, शिल्प कलाओं पर कर बादि का विवरण प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार राजा को जबरन किसी से कर नहीं लेना चाहिए । माली जैसे उता बादि से थोड़ा थोड़ा फुल जुनता है, उसी भांति राजा भी थोड़ा कर लेवे, किन्तु जैसे कोयला बनाने वाला सम्पूर्ण बुद्धों की जड़ों को जला कर, कोयला बनाता है, वैसा सम्पूर्ण कर रूप में न ले लेवे और बहुत मध्यम तथा कम पैदावार के तारतम्य को समझ कर तदनुसार ही कर लेवे । वर्षा से सिंचाई होने वाले क्षेत्रों से १।४, नदी की सिंचाई पर १।२ तथा बंजर व पथरीली जमीन की जाय पर १।६ वंश कर के रूप में लेने का विधान है ।^२

१- वार्धुधिकाश्च कौसीदा द्वात्रिंशं हरेन्नुपः ।

गृहाधाधार मूलक कृष्टभूमिरिवाहरेत्

शुक्रनीति, अध्याय ४, श्लोक २३६ ।

२- वंद्यमाग शुल्कानामाधिक्यात्कौश्वर्येन

अनापदिन दुर्वीत तीर्थं देवकरगृहात्

यदाशु विनाशार्थं बल संदाण्यायतः ।

त्रिशिष्ट वण्ड शुल्कादिघनं लोकान्तदाहरेत्

मालाकारस्य वृत्त्येवस्वपूजार्थाण्येन च ।

शत्रुं हि कर्षी कृत्य तद्धनः कौश्वर्धनः ॥

करोतिनुपः त्रेष्टोमध्यमौ वैश्य वृत्तिः

वधमः सैन्यावन्द तीर्थदेव कर गृहः

- शुक्रनीति, अध्याय ४ कौश प्रकरण, श्लोक २४, २५, २३३, २४

बाचार्य शुक्र ने किसी कुटुम्ब के पालनार्थ रली हुई गौ बादि के दुग्ध पर कर न लेने की बात कही है । साथ ही अपने उपभोग के लिये धान्य तथा वस्त्र तरीदने वाले से भी कर ग्रहण का निषेध बताया है । परन्तु व्यापारी से छाम का ३२ वां भाग लेने का जिक्र किया गया है ।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कर लगाते (करारोपण) समय, जाय तथा व्यवसाय का विशेष ध्यान रखा जाता था । यद्यपि आज की भाँति कर की चोरी करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी देश रैत के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, बाचार्य कौटिल्य ने तो कर की चोरी

तृतीयांश्चतुर्थांश्चमर्षांश्च हरेत्फलं ।

षष्ठ्यां मुलराज्यत्पाचाणां समाहुतात् ॥

शुक्रनीति, अध्याय ४, श्लोक २२६ ।

राजमागस्तु रजतशतं कर्षं मितोयतः ।

कर्षकाल्मस्यै तस्मै विंशशतसृजैः नृपः ॥

स्वर्णादियच्चरजतातृतीयांशं चतामृतः ।

चतुर्थांश्चषष्ठ्यांशं लोहाद्वांगान्चसीसकात् ।

शुक्रनीति, अध्याय ४ श्लोक २२७-२२८ ।

रत्नार्थं चवद्वारार्थं तन्निजाद्वयशेषतः

छामाधिक्यं कर्षकादेयाथविष्ट्वा हरेत्फलं

त्रिधावापं चवा कृत्वा सप्तधादशधापिवा

तृणाकाष्ठादि हरकादिंस्त्यं शक्रेत्फलं

ज्वाविगोमहिष्यश्च वृद्धिं तौष्टांश्माहरेत्

महिष्य जाविगो दुग्धात्तौष्टांशं हरेन्नृपः ॥

शुक्रनीति, अध्याय ४ श्लोक, २२८, २९, ३०, ३१

गवादि दुग्धान्नफलं कुटुम्बार्थादरेन्नृपः

उपभोगे धान्य वस्त्र क्लृप्तौ नाहरेत्फलं ॥

शुक्रनीति, अध्याय ४, श्लोक २३८ ।

करने वाले को दंड देने का विधान बताया है ही उसके साथ साथ, अधिकारियों के लिये भी बनेक प्रकार के नियम बनाये थे । प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया है, क्योंकि सामान्यतः करों का निर्धारण ही इस प्रकार किया गया था, कि 'प्रत्यक्ष एवं परोक्ष' की कोई गुंजाहश न थी ।

कर्म सिद्धान्त :

वैसे तो इसके पूर्व के आचार्यों ने भी कर्म के सिद्धान्त का निरूपण किया है, किन्तु आचार्य शुक्र का कर्म सिद्धान्त एक विशेष आर्थिक प्रक्रिया पर आधारित है । चार पुरुषार्थों का आर्थिक क्रियाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष स ये चारों पुरुषार्थ कर्म के सिद्धान्त पर आधारित हैं । शुक्र कर्म के सिद्धान्त पर बटुट विश्वास रखते हैं । ठीक वही प्रकार प्राचीन लोगों की भी विचारधारा थी । उनका कहना है कि "वैश्व गति अथवा दुर्गति प्राप्ति का एक मात्र कारण कर्म ही है, कर्म का परित्याग करने क पर कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती ।" शुक्र ने भी गुण और कर्म के अनुसार कार्य तथा अनायों को चार भागों में विभक्त किया है ।^१ उनका कहना है कि पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर ही प्रत्येक कार्य

१- कर्मैव कारणं चात्र पुनर्ति दुर्गतिप्रति ।

कर्मैव प्रात्ननमपि चाणां कि कौडस्ति चाक्रियः ॥

शुक्रनीति, अध्याय १, श्लोक ३७ ।

२- न जात्या ब्राह्मणश्चात्र दात्रिणो धन्य एव च ।

न शूद्रो न च वै म्लेच्छो मेदितागुणकर्मभिः

शुक्रनीति, अध्याय १, श्लोक ३८ ।

प्राक्कर्मफल भागाही बुद्धिः सज्जापतेनृणाम् ।

पाप कर्माणि पुण्ये वा क्लृप्तकर्मो न चान्यथा ॥

शेष आगामी पृष्ठ पर -

होता है। परस्पर एक-दूसरे के गुण तथा पर-विशेष आकर्षण भी कर्म का सिद्धान्त कहलाता है और यह सब पूर्व संस्कार पर निर्भर है, जब कि वैधानिक प्रमाण शुक्र के कर्म पर निर्भर करता है।^१

राष्ट्र की समृद्धि :

राष्ट्र का सारा अस्तित्व ग्रामीण किसानों की कृषि व्यवस्था पर निर्भर करता था। अतः ग्रामवासियों की सुरक्षा एवं सुख सुविधा का पूरी तरह ध्यान रखा जाता था। शुक्र ने इस बात को अस्वीकार किया है, कि किसी भी अन्य कार्य (अपने कार्य को छोड़कर) में सैनिकों की नियुक्ति की जाय।^२ इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र की समृद्धि के भी अलग अलग नियम बनाये गये हैं। सैनिकों का महत्त्व अपने स्थान पर था, वे ग्राम्य जीवन की अर्थव्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उनका कार्य केवल परस्पर ईर्ष्या रखने वाले देशों से अपनी फ़ौज को सुरक्षित रखना था। जितना अधिक उर्वरायित्व ग्रामीण किसानों का उत्पादन बढ़ाने में होता, उतना ही उर्वरायित्व सेना का युद्धस्थल में होता था। यह स्पष्ट है, कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

गत पृष्ठ का शेष :

बुद्धि सत्याकरो तावत् यादृक् कर्मफलौदयः
सहायास्तदृशासव यादृशी भवितव्यता ॥

शुक्रनीति, अध्याय १, श्लोक ४५-४६।

१- जंगमस्थावराणां चहीशः स्वतपसाम्भवेत्

माग मागृषाषे दक्षौ यथेन्द्रौ नृपतिस्तथा ॥

शुक्रनीति अध्याय १, श्लोक ७२।

२- नृप कार्यं विना कश्चिन्न ग्रामं सैनिकौ विशेत् ।

तथा न पीडयेत् कुत्र क्वापि ग्रामवासिनः ॥

सैनिकैः न व्यवहारेत नित्यं ग्राम्यजनोऽपि च ।

युद्धक्रिया विना सैन्यं योजयेन्मान्यकर्मणि ॥

शुक्रनीति, अध्याय ५, श्लोक १८०-१८२-१८५।

सोना तथा विनिमय का अनुपात :

आचार्य शुक्र ने विभिन्न धातुओं के आनुपातिक सम्बन्धों का विवेचन किया है। उनका कहना है कि सोने का मूल्य चांदी के मूल्य से १६ गुना अधिक होता था। अर्थात् सोने तथा चांदी का अनुपात १६:१ था। इसी प्रकार तांबा तथा चांदी के मूल्य में भी आनुपातिक सम्बन्ध बताया है।^१ शुक्र के इस अनुपातिक नियम से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज सोने तथा चांदी के मूल्य में कितनी अधिक वृद्धि हुई है। इस विचार से न केवल घाटिबक ज्ञान का सम्बन्ध स्पष्ट होता है, अपितु व्यापारिक नियमों का भी पता चलता है। इन घाटिबक मूल्यों का सम्बन्ध सामाजिक रहन सहन के स्तर तथा उद्योग धर्मों पर भी प्रभाव डालता है। हम देखते हैं कि कई सौ वर्षों बाद भी आज की आर्थिक व्यवस्था में आचार्य शुक्र के ये विचार प्रयोगात्मक रूप में कार्यान्वित किये जा सकते हैं। किसी भी धातु का विनिमय उसके मूल्य पर निर्भर करता है। जब तक पारस्परिक धातुओं के मूल्यों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक किसी भी वस्तु का विनिमय कदापि व्यापार सफल नहीं हो सकेगा।

ऋण तथा व्याज :

ऋण तथा व्याज का नियम बताते हुए शुक्राचार्य कहते हैं कि ऋण लेने वाले को सुद देने में समर्थ देकर सदा बन्धक या किसी के जमानत पर और

१- रजतं गौडश गुणं भवेत्स्वर्णस्यमूल्यकम्

ताम्र रजतमूल्यं स्यात् प्रायः शीतिगुणं तथा ।

शुक्रनीति, अध्याय ४, श्लोक १८१ ।

The ratio was 3:40 in the days of Arius the great and about 9:9 in the first century A.D. See B.V. Head Historia Numorum, PP. XL-XLI-826 and 832.

किसी के गवाही के साथ लिखा पढ़ी करके उचित मात्रा में लौटाने लायक धन देना चाहिए और व्याज के लाभ से उपयुक्त रीति से भिन्न अवस्था के में धन नहीं देना चाहिए, नहीं तो मूल धन नष्ट होने की संभावना रहती है। दूसरी बात यह कि बिना साक्षी या ऋण पत्र पर लिखे ऋण नहीं देना चाहिए।^१

शुद्ध आर्थिक विचारकों के अन्तिम आचार्य कहे जा सकते हैं इसके समय तक सामाजिक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन हो गया था। यही कारण है कि सुवर्ण विनिमय के अनुपात संबंधी इनके विचार आधुनिक सिद्धान्तों से मिलते जुलते हैं। आचार्य शुद्ध के बाद कोई ऐसा विचारक नहीं हो सका जो आर्थिक विचारों को नई दिशा दे सके। यही कारण है कि आज तक ये विचार, ज्यों के त्यों बने हुए हैं।

-
- १- नैवास्ति लिखितादन्यत् स्मारकं व्यवहारिणाम्
 न लेख्येन विना कुर्याद् व्यवहारं सदाशुचः
 दृष्ट्वा कर्मणं वृक्ष्यापि व्यवहारं क्षमसदा ।
 सम्बन्धं सम्प्रतिपुन्यं दवाच्चसाधिता ।
 गृहीतलिखितं योग्यमानं प्रत्यागमे शुभम् ।
 नदधात् वृद्धिं लोभेन नष्टं फलघनं भवेत् ।

शुद्धीति, अध्याय ३, श्लोक १८७, १८८, १८९ ।

प्रकीर्ण साहित्य

अध्याय ११

भगवत गीता

कर्म की आवश्यकता, कर्म ही धर्म है, कर्मण्य अकर्मण्य का ज्ञान,
कर्म के नियम, अनादित, जन साधारण कृत, कर्म व्यवस्था,
व्यवसाहयों का संरक्षण, कर्ता-कर्म तथा ज्ञान का सामाजिक,
सेवा कर्म करने वालों का संरक्षण.

अध्याय ११

• भावद् गीता में

कर्म का सिद्धान्त

भारतीय मनीषी आदि काल से ही कर्म की प्रधानता देते रहे हैं। उनका विचार था कि अपने अपने कर्मों में लगे रहने पर ही मनुष्य उन्नति कर सकता है। यही कारण है कि गुण और कर्म की प्रधानता सामने रख कर समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्णों में विभक्त कर दिया गया। श्री मद्भगवद् गीता में इसका पूर्णतः उल्लेख किया गया है।^१ 'गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भेद द्वारा रचि गये हैं, उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर का कर्ता ही जाना।' गीताकार का कहना है कि यह विभाजन स्वभाव एवं गुण के अनुसार किया गया है। 'हे परतप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों' करके विभक्त किये गये हैं।^२ सामाजिक और आर्थिक विचारों के दौरे में कर्म की प्रमुख स्थान दिया गया है। प्रत्येक वर्ग के लोगों के कर्म को बाँट कर उनके लिये नियम बना दिये गये हैं। उन्हीं के आधार पर

१- चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः ।

तस्य कर्तारमपि मां विदुः कर्तारमव्ययम् ॥

- गीता अध्याय ४ श्लोक १३ ।

२- ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशं शूद्राणां च परतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवर्तुणोः ॥

- गीता अध्याय १८ श्लोक ४१ ।

समाज के सारे कार्य सम्पन्न होते ।^१

कर्म के उपर्युक्त भेदों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण का कार्य तप, हन्दित्र्य निग्रह, ज्ञान, विज्ञान की चिन्ता करना, चाक्रिय का कर्म युद्ध में निपुणता, उससे परांग मुक्त न होना, वैश्य का कर्म बैती करना, पशुपालन करना तथा व्यापार करना है । शूद्र के लिए परिचर्यात्मक कर्म का विधान है । कृषि गौरवाद् वाणिज्य च वातार्ता, अर्थात् अन्तिम श्लोक वातार्ता शास्त्र पर आधारित है । यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि वैश्य ही कृषि अर्थात् बैती करने का अधिकारी है । उसका मुख्य कार्य वस्तुओं को सहीदना तथा बेचना, तौल, माप, गणना आदि में सत्य व्यवहार कायम रखना है । इसके विपरीत गणना आदि से वस्तुओं को कम देना अथवा अधिक लेना, वस्तु की बदल कर दूसरी (सराब) वस्तु मिला कर दे देना, बाढ़त और दलाली ठहरा कर किसी वस्तु का अधिक दाम लेना या कम दाम देना, झूठ, झूट, चोरी और जबरदस्ती अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को मार लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम ही सत्य व्यवहार है । जो व्यक्ति इस कर्म के प्रति कूल जाता है, उसकी विपरीत क्रिया होती है ।^२

१- शमी दमस्तपः शौचं दान्तिरार्जवमेव ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाय युद्धे चाप्य पलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च दानत्रं कर्म स्वभावजम् ॥

कृषिगौरव्य वाणिज्यं वैश्य कर्मस्वभावजम् ।

परिचर्यात्मक कर्म सुपुत्र्यापि स्वभावजम् ॥

- गीता, अध्याय १८ श्लोक ४२, ४३, ४४

२- स्वै स्वै कर्मण्यभिरतः संसिद्धिमतैरः ।

स्व कर्म निरतः सिद्धिं यथाचिन्दति तच्छुभा ॥

पतः प्रवृत्तिर्ज्ञानानां येन सर्वभिर्वततम् ।

स्व कर्मणातमभ्यपच्य सिद्धिं चिन्दति मानवः ॥

- गीता, अ० १८, श्लोक ४५, ४६ ।

गीता में 'कर्म' को इतनी अधिक प्रधानता दी गई है कि यदि किसी वर्ग के लिये कोई कर्म दोष युक्त है, तो भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। "हे कुन्ती पुत्र दोषयुक्त होने पर भी स्वामाधिक कर्म जो ही नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि पुंर से घिरी अग्नि के सदृश सभी कर्म (किसी न किसी) दोष से आवृत है।^१ उनका कहना है कि प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किये गये जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वामाधिक कर्म हैं, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि नामों की संज्ञा दी गई है। इस महत्व पूर्ण विवेचन से जार्जिक विचारों को बल मिलता है। अतएव इनका परिज्ञान परमावश्यक है।

गीता में कर्म के साथ ही धर्म के सम्बन्ध को जोड़ दिया गया है, क्योंकि गीताकार यह स्पष्ट रूप से कहते हैं - "शास्त्र विधि से नियत किये हुये स्वधर्म, कर्म को करे, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना बेष्ट है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा।^२ इसके अतिरिक्त पूजा की सृष्टि आदि काल में ब्रह्मा ने की। उसके साथ-साथ ब्रह्मा ने यज्ञ (विभिन्न देवताओं) को दी गई आहुति की क्रिया को कल्पित किया, यह कर्म ही सभी कर्मों का ज्ञेय है। इसी के माध्यम से उत्पादन (अन्नोत्पादन) उपभोग, वितरण आदि की क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं।^३

१- सहजं कर्मकौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

स्वार्म्भा हि दोषेण धुमेनाग्निरिवावृताः ॥

- गीता, अध्याय १८, श्लोक ४८ ।

२- नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मण्यायौऽहिकर्मणः ।

शरीरं वात्रापि च तेन प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥

- गीता, अध्याय ३ श्लोक ८ ।

३- सत्यज्ञाः पूजा सृष्टाः पुरोवाच पूजापतिः

अनेन प्राविध्यध्वमेव वाऽस्तिवष्टकामयुक् ॥

- गीता, अध्याय ३ श्लोक १० ।

गीताकार का मत है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण भी कर्म के द्वारा ही संभव है, क्योंकि पर्याप्त धन की प्राप्ति तभी संभव है, जब उसके स्वामी प्रसन्न हों, अर्थात् राधनों की बहुलता हो। वन के देवतागण तभी प्रसन्न होंगे, जब कि हम उन्हें भोजन (यज्ञ) देंगे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं।^१

प्रत्येक प्राणी का आर्थिक जीवन से किन्तु घनिष्ठ सम्बन्ध है, इस बारे में अनेक तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। गीता में मनुष्य को अपनी आर्थिक क्रियायें अर्थात्, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि को सम्पन्न करते हुए अधिकतम परिश्रम करने की सलाह दी गई है। जो परिश्रम नहीं करता उसे विपत्तियाँ तथा पनाभाव का संकट करना पड़ता है।

संदोष में हम यह कह सकते हैं कि गीता तथा अन्य शास्त्रों में वर्णित कर्म का सिद्धान्त आर्थिक विकास की नींव है। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य से छरबतमान काल पर्यन्त आर्थिक क्रियाओं का सम्पादन कर्म के द्वारा ही संभव हो सकता है। जितनी अच्छी और अधिक लाव या रसायनिक पदार्थों की क्षेप में ढाला जायेगा, उतना ही अच्छा वन उत्पन्न होगा। यह सिद्धान्त केवल आर्थिक क्रियाओं में ही नहीं अपितु अनार्थिक क्रियाओं में भी कि प्रमाण होता है।

१- देवान्मात्र यतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयतुः श्रेयः परमवत्स्वपथ ॥

वृष्टान्मीगान्नि व्री देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ।

तदन्तान प्रयायिभ्यो यो मुक्त तेन रव सः ॥

वन्नाद्भवति धृतानि पर्जन्यादन्न संभवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः ॥

कर्म कृसीदुमवं विदि ब्राह्मणस्य समुद्भवम् ।

तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

यस्त्वात्मरति रेव स्यादात्म तुष्टश्च मानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यनविश्रौः ॥

नैवतस्य कृतोनाथी नाकृतोनेहकश्चन ।

न वास्य सर्वकृतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः ।

गीता, अध्याय ३, श्लोक ११-१८ ।

कर्म की आवश्यकता :

जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि कर्मवाद का सिद्धान्त कोई नया नहीं है। वाचस्पत्य मुक्त तथा सभी कृतियों में इसे प्रधानता दी गई है। सृष्टि का सृजन ही कर्म के द्वारा हुआ है। अतः जीवन से कर्म को किसी भी रिश्ते में अलग नहीं किया जा सकता। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष अर्थात् चार पुरुषार्थों तथा वर्णाश्रमों की समस्त क्रियाएँ कर्म पर आधारित हैं। यही कारण है कि सभी प्राचीन मनीषियों ने कर्म की ओर विशेष बल दिया है।

राजा या राज्य को ईश्वर का प्रतिरूप माना गया है। पूजा का कार्य है कि वह कर्म की ओर प्रवृत्त होकर राज्य की समृद्धि एवं विकास को आगे बढ़ाये। राज्य का कर्तव्य है कि पूजा को कर्म करने योग्य बनाने तथा उसे काम देने के लिये सदा प्रयत्नशील रहे, क्योंकि पूजा के अकर्मण्य हो जाने के बाद राज्य की सारी गतिविधियाँ नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं।

कर्म ही धर्म है :

जो पेशा, या रोजगार हम अपनाते हैं, उसी को तन मन धन लगा कर रहना ही परम धर्म है। गीता में इसे स्वधर्म की संज्ञा दी गई है। इसी के लिये स्वधर्म में मरण को त्रेष्ठ और परधर्म को म्यावह बताया गया है। शिक्षक का धर्म है अपने विषय का अधिक से अधिक अध्ययन करता और वक्षता से शिष्यों को उस विषय की शिक्षा देना। यही नियम सभी वर्ग के लोगों पर लागू होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य ही उसका धर्म है।

कर्मण्य, अकर्मण्य का ज्ञान :

जो शास्त्र अथवा विधि नियम कर्म में लगा है, वह कर्मण्य व्यक्ति कहलाता है, किन्तु शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति अकर्मण्य, क्लृप्त कहलाता है। कर्म में उचित एवं अउचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में भी भेद बताया

गया है । परन्तु राज्य द्वारा अधिकारों में किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार ही विभेद उत्पन्न किया गया, जिसे वर्तमान समय में 'समान अधिकार' के रूप में बदल दिया गया ।

वैदिक काल में सम्पत्ति का अधिकारी ईश्वर को माना गया । ईश्वर प्रदत्त राजा उसका रक्षक बना किन्तु धीरे धीरे यह सम्पत्ति व्यक्ति विशेष के अधिकार में आती चली गई । वस्तुतः यह सिद्धान्त रहा है कि जितने में पैट भर जाय (आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय) वहाँ तक देहधारियों का स्वत्व है । इससे अधिक पर जो अपना अधिकार मानता है वह चोर है और दंडनीय है । भारतीय विधि शास्त्रों के आदि वाचार्य मनु पहले ही यह व्यवस्था दे चुके थे, जो बायों, इविण और तत्पश्चात् हिन्दू राज्यों में निरंतर प्रयोग की जाती रही ।^१

कर्म के नियम :

गीता में जहाँ पर कर्म करने पर कल दिया गया है, वहीं कर्मों के नियमों का भी उल्लेख किया गया है । गीता में स्पष्ट कहा गया है कि "मनुष्य को कर्म करना चाहिये, किन्तु फल प्राप्ति की आकांक्षा नहीं होनी चाहिये ।^२ इसके अतिरिक्त आसक्ति को त्याग कर सिद्धि एवं असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर कार्यरत होने की भी सलाह दी गई है ।^३ गीता में कर्म के तीन भेद बताये

१- यो साधुर्भ्याऽधीमावाय साधुर्म्यः संप्रयच्छति ।

स कृत्वाऽप्लवमात्मानं संतारयति तावुमी ॥

- मनुस्मृति, अ० ११, श्लोक १६ ।

२- कर्मण्ये वाधिकारस्तै मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफल हेतु भ्रमा तैस्माऽस्त्वकर्मणि ।

गीता, अध्याय २, श्लोक ४७ ।

३- योगस्थः कुतःकर्मणि संग त्यक्त्वायनंजय ।

सिद्धयसिद्ध्याः समोभूत्वासमत्वंयोग उच्यते ॥

गीता अध्याय २, श्लोक ४८ ।

गये हैं । कर्म, अकर्म तथा निश्चिद कर्म ।^१ इन्हीं तीनों कर्मों के आधार पर अस्त क्रियाओं का संचालन होता है ।

अनासक्ति :

वस्तुतः मुख्य आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में इतना अधिक लिपायमान हो जाता है कि उसे किसी भी कार्य में संतोष की सीमा नहीं प्राप्त होती है । यही कारण है कि गीता में अस्त कामनाओं का परित्याग करने पर बल दिया गया है । यदि मुख्य आवश्यकता है अधिक किसी कार्य में आसक्त न होगा, तो उसे मानसिक शान्ति एवं संतोष दोनों प्राप्त होगा ।^२ मानसिक अशांति का आर्थिक क्रियाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । आज पूँजीवादी देशों में लोगों की अशांति का मात्र एक कारण आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अधिक लिपायमान होना है ।

जनसाधारणकृत अर्थव्यवस्था :

कर्मवादी अर्थ व्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित उद्योगों का प्रतिपादन नहीं करती । कोई भी व्यक्ति न्यायपूर्वक कितना भी लाभ कमा सकता है । न्यायपूर्वक अर्जित धन को कर्मवाद का साधन नहीं मानता । यदि प्रत्येक पृष्णी को खाना, कपड़ा और निवास का मूल अधिकार प्राप्त है, तो राज्य के किसी व्यक्ति को कोई यह आपत्ति नहीं हो सकती, कि इससे दूसरों के पास कितना धन संकलित है । किन्तु यदि देश में प्राप्त अधिकारों में असमानता है, तो राजा

१- कर्मणोऽप्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो मतिः ॥

- गीता, अध्याय ४, श्लोक १७ ।

२- विहाय कामान्यः सर्वान्मुमांश्चरति निःस्पृहः

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

गीता, अध्याय २, श्लोक ७१ ।

मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु समूह वर्ग से अनुपाततः सम्पत्ति बिना किसी प्रतिकार के ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उतनीसम्पत्ति वास्तव में उस जरूरतमंद वर्ग की ही सम्पत्ति है, जो धनिकों के हाथ में है ।

व्यवसायों का संरक्षण :

कर्मवादी तंत्र में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्र व्यवसाय या पेशा करने वाले लोगों और सेवा में लगे व्यक्तियों का समान रूप से संरक्षण करे, यदि राज्य स्वतंत्र व्यवसायों से ८५ प्रतिशत तक आय प्राप्त कर सकता है, तो आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता के लिये भी राज्य कर्तव्यबद्ध है । व्यापारी वर्ग ही एक वर्ग है जो कर्मबद्ध राज्य को मान्यता नहीं देता । व्यापारी-सरकार सदैव जनशोषक सरकार होती है ।

कर्ता, कर्म तथा ज्ञान का सामंजस्य :

गीता में ज्ञानी तथा अज्ञानी पुरुष के रूप में कर्म करने वालों का उल्लेख किया गया है । ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय को कर्मों का प्रेरक बताया गया है ।^१ इसी प्रकार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता इनमें भी भेद बताये गये हैं ।^२ गीताकार का मत है कि बिना युक्ति तथा तत्त्व ज्ञान से रहित ज्ञान तामस से युक्त होता है ।^३

१- ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म बोधना ।

कर्णां कर्म कर्तृति त्रिविधः कर्म संग्रहः ।

गीता, अध्याय १८, श्लोक १८ ।

२- ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिविधगुणभेदतः ।

प्रीच्यते गुणसंस्थाने यथावच्छृणुतान्यपि ॥

गीता, अध्याय १८, श्लोक १९ ।

३- यत्तु कृतस्त्वदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम् ।

क्तन्तर्वाथैवदत्तं च तन्तामसमुदाहृतम् ॥

गीता, अध्याय १८, श्लोक २२ ।

शास्त्र विधि के अनुसार किया गया कर्म सात्त्विक होता है तथा फल की कामना से किया गया कर्म राजस कहलाता है । परिणाम हानि, हिंसा को न विचार कर किया गया कर्म तामस से युक्त होता है । कर्ता को भी इन्हीं तीनों गुणों में विभक्त किया गया है । इसी के आधार पर कर्मवादी तंत्र में आर्थिक व्यवस्थायें नियोजित की गई हैं ।

सेवा कर्म करने वालों का संरक्षण :

यह कर्मवाद लोक सेवकों या व्यक्तिक सेवकों में भेद नहीं करता । वह समस्त सेवक वर्ग को और कर्मकारों को एक रूप वेतन और सुविधायें, देने के पक्ष में है, क्योंकि सेवक वर्ग मानव समाज का मुल अधिकार माना गया है ।

कर्म का सीधा सम्बन्ध किसी भी प्रकार के कार्य करने से है, सुकर्म एवं दुष्कर्म, ये क्रियाओं का परिणाम है । मुख्य प्रायः दो ही प्रकार के कर्म करता है - आर्थिक एवं वनार्थिक । अतएव प्रारम्भ से ही कर्म की प्रधानता मानी गई है । गीता में वर्णित कर्म का सिद्धान्त भी आर्थिक क्रिया अथवा आर्थिक क्रिया की ओर प्रेरित करता है । 'कर्म' की प्रेरणा से ही आर्थिक विचारों को समय समय पर प्रगति का अवसर मिला है ।

काठिदास

राज्य, वार्षिक स्थिति, राष्ट्रीय सम्पत्ति, कृषि व्यवसाय,
वन, व्यापार, वायात, सिविक तथा माप प्रणाली, निर्यात
वान्तरिक व्यापार, महाजनी, जन संख्या, सम्पत्ति का
वधिकार, सामाजिक कल्याण.

कालिदास

महाकवि, महान् नाटककार कालिदास की रचनाओं का जब हम अनुशीलन करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वह मात्र अर्थशास्त्र वैज्ञा ही नहीं थे, वरन् उनकी गणना प्रथम कोटि के सामाजिक चिन्तकों और विचारकों में की जा सकती है। उनकी पैनी दृष्टि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याओं पर समान रूप से थी। कालिदास ने समाज के आर्थिक जीवन की विचित्र व्याख्या स्थल-स्थल पर की है और आर्थिक दृष्टि से राजा तथा जनसमाज के विभिन्न वर्गों और भ्रष्टियों के अधिकारों तथा कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है, विवेचना की है और मार्गदर्शन किया है। कृषि सम्पत्ता की प्रतीक स्नेह और करुणा का काव्य नन्दिनी गाय की रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान देने वाले दिलीप का चरित्र चित्रण करने कालिदास ने शासक के फलकारी, प्रजावत्सल, न्यायप्रिय स्वरूप को सामने रखा है। प्रसंग है कि आत्मदानी राजा दिलीप से प्रसन्न होकर नन्दिनी ने जब कहा कि "तु दोने में मेरा दूध डुह कर पी जा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी" तब राजा दिलीप ने उग्र दिया "हे मा ! मैं चाहता हूँ कि बछड़े के पी चुकने पर और हवन किया से बचने पर कृषि की आज्ञा लेकर मैं उसी प्रकार तुम्हारा दूध गृह्ण करूँ जैसे राज्य की रक्षा करने के उपरान्त मैं उसकी आय का छठा भाग गृह्ण करता हूँ।" १

दिलीप के पुत्र महाराज रघु का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं,
"दिग्भ्रमय से लौट कर रघु ने विश्वजित नाम यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपनी

१- वत्सस्य होमार्थं विधेश्वरं शेषं भूचेरनुजामीषामस्य घातः ।

औक्स्यमिच्छामि तत्रोपमोक्तं पञ्चांशं मूर्ध्ना । इव रक्षिताया ॥

- रघुवंश, सर्ग २, श्लोक ६६ ।

सारी संपत्ति दक्षिणा में दे दी । जैसे बादल पृथिवी से जल लेकर फिर उसी पृथिवी पर ही बरसा देते हैं, वैसे महात्मा लोग भी धन की दान करने के लिए ही रक्त्र करते हैं । *

महादानी महाराज रघु अपना सर्वस्व दान कर चुकने पर बैठे थे कि उनके सामने महर्षि कर्त्तु के शिष्य भीमस गुरु दक्षिणा के लिये धन मांगने के लिए आ पहुँचे । रघु ने वसतिधि का स्वागत सत्कार करते हुए उन के गुरु का कुशल मंगल पूछा । साथ ही उन्होंने यह भी पूछा, "आपने आश्रम के जिन वृद्धों के धाले बाँध कर उन्हें अपने पुत्र के समान जतन से पाला है और जिन्हें पथिकों की छाया मिलती है उन वृद्धों को लांघी पानी से कोई हानि तो नहीं पहुँची है ? और, हरिणियों के वे छोटे बच्चे तो कुशल से हैं न, जिन्हें कृषि लेकर लोग बड़े प्यार से गोद में बैठा कर खिलाते हैं जिनकी नाभि का नाल सुल कर कृषियों की गोद में ही गिरता है और जिन्हें कृषि लोग यज्ञ के लिये बटोरी हुई कुशा की भी जाने से नहीं रोकते । हाँ, उन नदियों का जल तो ठीक है न जिसमें आप लोग प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण आदि करते हैं और जिनकी रैती पर आप लोग अपने झुने हुए अन्न का कूठा भाग राजा का अंश समझ कर छोड़ते हैं ।^१ तिन्नी के जिन अन्न और जिन फलों से आप लोग वसतिधियों का सत्कार करते हैं और जिन्हें लाकर ही आप लोग रह जाते हैं, उन्हें आस पास के गाँवों के पशु आकर चर तो नहीं जाते ? क्या कृषि ने आपकी विद्वता से प्रसन्न होकर आपकी गृहस्थ बन जाने की आज्ञा दे दी है, क्योंकि आपकी इतनी कवरधा भी हो गयी है कि आप विवाह करें और सर्वमंगल कारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें ।"

१- निर्वर्त्यते धर्म्मियमाभिषेको वैध्यानिबापांजलयः पितृणाम् ।

तान्युन्मेषः शक्तिः शक्तानि शिवानि वस्तीर्थजलानिकच्छित् ॥

- रघुवंश, सर्ग ५, श्लोक ८ ।

रघुवंश के सत्रहवें सर्ग में महाराज वसिष्ठ के वर्णन तथा अन्य शास्त्रों के वर्णन में कालिदास ने गुण प्रतिष्ठित सभी विधाओं, जीसठ कलाओं, चार पुरुषार्थों का सर्वत्र ध्यान रखा है और अपने नायकों में इन सारे गुणों और विशेषताओं को मूर्तमात्र होते चित्रित किया है। शासन का चित्रण करते समय 'सप्तांगों' का भी ध्यान रखा है और उन्हें प्रतिफलित होते दिखाया है।

राज्य :

काटिल्य की भांति कालिदास ने भी राज्य के सात अंगों को स्वीकार किया है, और आधुनिक राजनीतिज्ञ भी इसे स्वीकार करते हैं। सप्तांग राज्य की परिकल्पना आर्थिक संगठन का बीतक है। इसी के माध्यम से समस्त क्रियाएँ सम्पादित की जाती थी। राज्य के किसी भी अंग के लिए तत्परा होने पर उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं में प्रभाव पड़ता था। राज्य के इन सात अंगों में राजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कालिदास ने भी राजा को देवी शक्ति का प्रतीक स्वीकार किया है और उसी के अनुरूप वह उसके व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन तथा चित्रण करते हैं। कालिदास के अनुसार भी राजा का राज्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। समस्त क्रियाओं का उत्तरदायी वही हुआ करता था।^१ राज्य की संपदा, सुव-संपन्नता, आन्तरिक शान्ति तथा बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा का सारा उत्तरदायित्व राजा का होता था।

आर्थिक स्थिति :

कालिदास के काव्य एवं नाट्यग्रन्थों में राज्यों, नगरों तथा ग्रामीण जीवन का वर्णन मिलता है। इसके अनुशीलन के आधार पर तत्कालीन आर्थिक

१२ नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्सर्वं धर्मो मनुना पूर्णितः ।

- रघुवंश, सर्ग १४, श्लोक ६७ ।

स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने जहाँ एक ओर समाज के घनी वर्ग का चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का भी वर्णन किया है। फलतः यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक विषमता उस समय भी विद्यमान थी। इतना अवश्य था कि समाज विकास की दिशा में अग्रसर था और नाना प्रकार के उद्योग-वन्धों, वाणिज्य-व्यवसाय आदि का व्याप्त विकास हो चुका था। कालिदास के ग्रन्थों का अवलोकन करने पर पता चलता है कि वह आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक न्याय के प्रवर्तक समर्थक थे।

राष्ट्रीय सम्पत्ति :

कालिदास ने राष्ट्रीय सम्पत्ति के संवर्धन हेतु निम्नलिखित श्रोत बताये हैं। कृषि को राष्ट्रीय सम्पत्ति का प्रथम साधन माना गया है। कृषि को वैदिक युग के पूर्व से ही प्रमुख स्थान प्राप्त था। देश की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर करती थी। अतएव कृषि है उत्पन्न वस्तुओं से ही राष्ट्र को आय प्राप्त होती थी।^१ पशुपालन लोगों का दूसरा धंधा था। इसके द्वारा भी राष्ट्र को आय प्राप्त होती थी।^२ इसके अतिरिक्त वाणिज्य, (व्यापार) विभिन्न प्रकार की धातुओं जैसे बहुमूल्य पत्थर, हीरे, जवाहरात, सोना, मोती, सुक्ति आदि अनेक प्रकार की धातुओं से भी आय प्राप्त होती थी।^३

१- स सेतु वातागिजवन्सुखैरभ्युच्छिताः कर्मिरप्यवन्ध्यैः ।

अन्योन्य देश विमागसीमां वैलां समुद्रारवनव्यतीयुः ।

- रघुवंश, सर्ग १६ श्लोक २ ।

२- अथ केनोरपराध कण्ठाद गुरौः कुशानुप्रतिमाद् विमेषि

शक्योऽस्य मन्युर्भूता वित्तं गाः कीटिशः स्पृश्यता घटोष्णीः

- रघुवंश, सर्ग २, श्लोक ४६

शेष आगामी पृष्ठ पर --

कृषि :

कालिदास की कृषि व्यवस्था वैज्ञानिक तो नहीं किन्तु साधन सम्पन्न कही जा सकती है। छोटे भरे मैदानों तथा समुद्र के किनारे किनारे लहलहाती फसलों^१ के वर्णन से सिद्ध होता है कि आर्थिक विचारों में काफी अधिक प्रौढ़ता आ गई थी। कृषकों को इस बात का पूरा पूरा ज्ञान था, कि कौन सी भूमि उपजाऊ तथा कौन सी अनुपजाऊ है तथा किस प्रकार से अनुपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। कालिदास ने अनेक प्रकार की फसलों का जिक्र किया है।^२ इससे स्पष्ट होता है कि कालिदास स्वयं आर्थिक विचारक थे और उन्होंने तत्कालीन आर्थिक प्रगति को समाज के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया है।

गत पृष्ठ का शेष :-

३- ताम्रपर्णी समेतस्य सुवता सारमहीवधेः ।

तै निपत्य ददुरतरमैवशः स्वमित्र सखिक्तम् ॥

- राष्ट्रवंश, सर्ग ४, श्लोक ५० ।

१- त्वय्यथा यत्तं कृषिफलमिति भूविभासानभिज्ञैः

प्रीतिस्त्रिगर्भैर्नपदवधूलोचनैः पीय मानः ।

सद्यः सीरोत्क चण्डा सुरभि दौत्रमारुह्यमालं

किञ्चित्पश्यन्नाद् वृज लघुगतिर्भूय सवी तरेण

- पूर्वमेघ, श्लोक १६

२- वङ्गानुत्थाय तरसानेता नौसाधनोक्तान् । निवतान

जयस्तम्भा न्गंगास्मीतोन्तरेण सः ।

आपदापद्म प्रणातताः कलमा हवते राष्ट्रम् । फलेः संवर्धया-

माहुरुत्थात प्रतिरोपिताः ।

- राष्ट्रवंश सर्ग ४ श्लोक ३७ ।

कृषि में अधिकाधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये बैलों के द्वारा भैर की जुताई की जाती थी । साँड़, लच्छर, ऊँट आदि जानवरों का भी प्रयोग जंगली हलाकों में किया जाता था । कालिदास ने बड़े बड़े चारागाहों का वर्णन किया है, जिससे पता चलता है कि पशुपालन की दृष्टि में रत्न का चारागाह बनाये जाया करते थे । करोड़ों गायों^१ के पालने का जिस यत्न स्पष्ट करता है कि पशुओं को पालने की प्रक्रिया कृषि का एक विशेष अंग था और पशुपालन अत्यन्त समृद्ध, लोकोपयोगी तथा लोक प्रचलित व्यवसाय था । पशुपालन एक सार्वदेशिक प्रक्रिया थी ।

व्यवसाय :

लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन ही था, किन्तु स्वर्णकारों, शिल्पियों तथा कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की घातु सामग्री भी निरमित की जाती थी ।^२ सुत कातने, बुनने, हथियार बनाने, मछली पकड़ने^३, नाव चलाने तथा अन्य प्रकार के उद्योग यंत्रों का विवरण कालिदास के साहित्य में प्राप्त होता है । यद्यपि इन व्यवसायों का उल्लेख हमें अन्य युगों में भी प्राप्त हुआ है, किन्तु इस युग में कला की सर्वोच्च प्रधानता रही । इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामिकों की कुशलता में पर्याप्त अन्तर आ गया था ।

१- श्रीक धेनोरपराक्वण्ठाद्युरोः कृशानुप्रतिभादिभेभिः ।

इ शक्यौ स्य मन्थुर्भवता विवेतुंगाः कोटिशः स्पर्शयता घटीघृनीः ॥

रघुवंश, सर्ग २, श्लोक ४६ ।

२- अम्हो कल्ला वलिवा । सहि देविए इयं सिप्पिस आरादो आप्पिदंणाग
मुदासणाहं कुलीअत्तं सिप्पिदं पिअक्का अलीतुल्लवात्तम्मे पणिदम्मि -

- माल० अंक १ ।

३- अहं जाडोद्गालादिभिर्मत्तयवन्थनीपायेः

कुट्म्ब मरणं करोमि ।

७ अभिज्ञान शाकुन्तल, अंक ६ ।

वन :

कालिदास ने वन सम्पदा को वार्षिक संपन्नता का एक महत्वपूर्ण अंग माना है ।^१ मकान के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, ईंधन के प्रयोग में आने वाली, 'हर' कृष्ठासार, किरण चर्म, मुगनामि, लाक्षा, आदि का उत्कृष्ट कालिदास ने एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सम्पत्ति के रूप में किया है । कलिंग तथा कामरूपा के जंगलों से हाथी पकड़ कर लाये जाते थे और उनका व्यापार होता था । हाथियों को अस्म तथा अंग देश से भी लाया जाता था । कालिदास ने हाथियों का बंध करने का निषेध किया है ।^२ युद्ध के समय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है । हाथी राज्य की अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्पत्ति के रूप में माने जाते थे । वन-वृक्षाँ से प्रवाहित वायु वन सम्पदा की समृद्धि का द्योतक है ।^३

व्यापार :

कालिदास के युग में व्यापार अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था । एक देश से दूसरे देश में अनेक प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करने तथा देश को समृद्धशाही बनने का पूरा प्रयत्न किया जाता था ।^४ व्यापार करने के दो ही

१- ततो वैलातटेनैव फलवत्युग मालिना ।

अगस्त्या चरितामाशामनाशाः जयीययी ।।

- रघुवंश, सर्ग ४, श्लोक ४४

२- तमापतन्तं नृपतेरबध्यो वन्यः करोति कुतवान्धुमारः ।

निर्वृतयिष्यन्विशिरैव कुम्भे जघान नात्यायत कृष्टशार्ङ्ग ।।

- रघुवंश, सर्ग ५, श्लोक ५० ।

३- तस्य कर्कश विहार संभव स्वैदमाननविलज्जालम् ।

आवनाम सनुवार शीकरौ भिन्नपल्लवपुटौवनानिलः ।।

- रघुवंश सर्ग ६, श्लोक ६८ ।

४- समुद्रव्यवहारी सार्गवाहो धनमित्रौनाम नीव्यसनेविपन्नः

वमिज्जान शाकुन्तल, अंक ६, १६२ ।

मार्ग थे - १) स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार, २) जल मार्ग (समुद्र) के द्वारा व्यापार किया जाता था ।^१ रघु ने स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करने की प्राथमिकता दी है ।^२ कालिदास के महान समीक्षक मल्लिनाथ का कहना है कि स्थल मार्ग की धार्मिक दृष्टिकोण से अधिक महत्व दिया गया था । क्योंकि जल मार्ग से यात्रा निश्चिद थी । किन्तु इसे स्वीकार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि कालिदास के समय में के पहिले से ही व्यापार का अधिकांशिक कार्य जहाजों तथा समुद्री मार्ग के माध्यम से भी होता था । प्रसिद्ध लेख 'फाह्यान' का समुद्री मार्ग से चीन वापस जाने की बात इस तथ्य की पुष्टि करती है । अतः कालिदास के समय में भारत का अरब, मिस्र तथा रोम आदि देशों से समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापारिक सम्बन्ध था ।

कालिदास के समय में सबसे बड़े स्थलमार्ग, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते थे, वे हैं - महापथ^३, राजपथ^४ तथा नरु मार्ग ।^५ स्थल मार्ग का व्यापार भी सर्वोत्कृष्ट था, जैसा कि मालविकाग्नि मित्रम् में कालिदास द्वारा स्पष्ट किया गया है ।^६ उस समय भी व्यापारियों की डाकड़ों

१- समुद्रव्यवहारी राधेवाहो धनमित्रो नाम नौव्यूने विपन्नः

अभिज्ञान शाकुन्तल, अंक ६, श्लोक १६२ ।

२- तस्योपकायोरक्षितोपचारा वन्येतरा जान पदोपशमिः ।

मार्गेनिवाशमनुजेतु सुतोबंभु लघान विहार कल्पाः ॥

- रघुवंश, सर्ग ५ श्लोक ४१ ।

३- संतान्काकीर्णमहापथं तच्चीनांशुकैः कल्पितकुमालम्

मासोज्ज्वलत्काश्चन्तोरणानां स्थानान्तरं स्वर्गहवाऽवभासे ॥

- कुमारसंभव, सर्ग ७ श्लोक ३ ।

४- कदापि राजपथं स पश्यन्निगाह्यमानां सरयुं च नोमिः ।

विलासिमिश्रा धुषितानि पीरेः पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ।

- रघुवंश, सर्ग १४, श्लोक ३०

सूच आगामी पृष्ठ पर --

तथा वदमाशों से मार्गों में त्तरा रहता था और यही कारण था कि वे एक समूह बनाकर चला करते थे । रघु की विजय में दक्षिण की ओर के सगल मार्गों का वर्णन मिलता है । अज का भोज के देश में जाने वाला संभवतः दक्षिण मध्य भारत का दूसरा मार्ग था । कालिदास ने एक तीसरे मार्ग का भी जिक्र किया है जिससे कि मैथिल कलकपुरी के लिये जाता है, किन्तु इस मार्ग को व्यापारिक मार्ग है अलग समझा जा सकता है । क्योंकि मैथ की दिशा पृथक् मानी गई है । विचार करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि उज्जयिनी का (जिसको कि मैथ के जाने का मार्ग बताया गया है) सम्बन्ध दक्षिण और पश्चिम के देशों से था ।

कालिदास के काव्यों से स्पष्ट होता है कि उस समय श्री लंका अथवा सिंहल ब्रह्मादेश, चीन, यवद्वीप, आदि देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था । चीन से लाई जाने वाली रेशम संभवतः समुद्री मार्ग के द्वारा ही आयात किया जाता था । भारत में पंचनद देश में एक मण्डी का पता चलता है, जिसमें चीन से आया माल, विशेषतः चीनांशुक आदि रखा जाता था ।^१

समाप्तः

तत्कालीन भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप आयात तथा निर्यात पर निर्भर करता था । चीन से एक विशेष प्रकार का रेशमी वस्त्र मंगाया

गत पृष्ठ का शेष :

६- विनीता ध्वजमास्तस्य सिन्धुतीर विवैष्टिनः

उधुधर्वाजिनः रक्तन्धात्लग्नं कुङ्कुमैस्तान् ॥

- रघुवंश, सर्ग ४, श्लोक ६७ ।

६- लब्धास्पदो स्मीति विवाद भीरौरित्त तिष्ठामाणास्य पीणा निन्दाम् ।

यस्यागमः केवल जीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥

माल० अंक १, श्लोक १७ ।

१- संतानकाकीर्ण महापत्रं तच्चवीनांशुकैः कल्पितकुसुमालम् ।

मासौज्ज्वलत्काश्चन तौरणानां स्थानान्तरं स्वर्गद्वारा वमारे ॥

कुमारसंभव, सर्ग ७, श्लोक ३ ।

जाता था, जिसे चीनाङ्क^१ कहा जाता था । उस समय भारत के लिये पश्चिम से सुन्दर घोड़ों का आयात किया जाता था ।^२ अरब देश^३, कम्बोज आदि देशों से जानवरों का व्यापार होता था । इसी प्रकार राजाओं के लिये सोने, चांदी के सिक्के, गायक, यवनियों तथा बनेक धातुओं की बनी सामग्री का आयात निर्यात किया जाता था ।

सिक्के तथा माप प्रणाली :

व्यापारिक सम्बन्धों में दृढ़ता लाने के लिये तथा विनिमय सरलता हेतु सिक्कों का प्रचलन उस समय था । सिक्कों की गणना^४ करके व्यापारिक सौदागिरी तय की जाती थी । एक स्थान पर कालिदास १४ करोड़ सिक्कों की गणना का करते हैं ।^५ यह मूल्य १०० सत्तबर तथा ऊंटों का आँका गया है । सुवर्ण तथा

१- गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः ।

चीनाङ्कमिवकेतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥

- अमिशान शाकुन्तलम्, अंक १ श्लोक ३२

२- दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु निर्जां विहायवनगाश्च वनायुदैरुताः ।

वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानिलेह्यानि नैव्यवशिला लकलानिवाहाः ॥

- रघुवंश सर्ग ५, श्लोक ७३

३- अनेन सार्धं विहाराम्बु राशेस्तीरे प्रतालीवनमपीरुष ।

क्षीपान्तरानीतलवंग पुष्पेरपाकृतस्वैदलवामसदिभः ॥

- रघुवंश, सर्ग ६ श्लोक ५७ ।

४- अज्जातस्य गणना

अमिशान शाकुन्तलम्, अंक श्लोक

५- विन्तस्यविधापरिसंख्यायाभकोटिश्चतस्रांत दश चाकदैति ।

- रघुवंश सर्ग ५ श्लोक २१ ।

विष्णु देश के प्रचलित सिक्के थे, १०० सोने के सिक्कों का विवरण भी प्राप्त होता है। कीनार तथा कुवर्ण ये दोनों प्रकार की मुद्रायें देश में काफी समय से प्रचलित थी। कालिदास तांबा तथा चांदी के सिक्कों के प्रचलन का वर्णन नहीं करते। चांदी के सिक्कों का प्रचलन चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय से प्राप्त होता है और तांबे की मुद्रा भी उसी के समय से प्राप्त होती है।

निर्यात :

यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि कौन सी वस्तुओं का निर्यात भारत से विदेशों के लिये किया जाता था। किन्तु उतना अवश्य है कि भारत अपने लाघान्न तथा बहुमूल्य धातुओं के उत्पादन के लिये प्रसिद्ध था। भारत से मसालों का निर्यात दूर दूर तक विदेशों में हुआ करता था। वस्त्रों का भी निर्यात भारत से होता था। प्लिनी ने अपनी पुस्तक में भारत तथा रोम के बीच होने वाले निर्यात का जिक्र किया है। भारत से रोम को काली मिर्च, लवंग, रेशम, सूती कपड़ा तथा नाना प्रकार की अन्य पण्य वस्तुयें जाया जाती थीं। कालिदास ने उन प्रदेशों का सविस्तार वर्णन किया है जहाँ लवंग तथा काली मिर्च पैदा होती थी।^१

१- बहिरष्टुभितास्तस्य विजिगीषीर्गता ध्वनः ।

भारीचोद्गन्त हारीता मलयाद्रेःपत्यकाः ॥

संहरश्चङ्गाणाना मेलाना मुत्यतिषण्णावः ।

तुल्यगन्धिषु मन्तैमकटैश्च फलेणैवः ॥

- राष्ट्रवंशम्, सर्ग ४, श्लोक ४६, ४७

२- तस्य जातुमलयशालीरतैकृतचन्दनस्तः प्रियाकलमम् ।

अवधाम सलवंग के सरस्याटकारश्च दक्षिणानि लः ॥

- कुमारसंभवम्, सर्ग ८, श्लोक २५ ।

वास्तविक व्यापार :

कालिदास कामरूप^१ से प्राप्त होने वाले व्यापारिक साधनों का वर्णन करते हैं, जिसमें मारी मात्रा में रत्न प्राप्त होते थे । कई स्थानों पर वह तानों^२ का भी विह्वल करते हैं । रत्न, मोती आदि बहुमूल्य धातुओं का व्यापार एक बाजार से दूसरे बाजारों में किया जाता था और उस समय वृहत्सकी बहुत मांग थी । व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाकर उन्हें बेचा करते थे । वही प्रकार कलिंग देश से हाथियों का व्यापार किया जाता था । और, कामरूप आदि भी व्यापारिक केन्द्र माने जाते थे ।

महाजनी :

कालिदास के ग्रन्थों में हमें महाजनी प्रणाली का जीता जागृत चित्रण मिलता है । उन्होंने 'न्यास' में पुनः वापस लेने के उद्देश्य से जमा की गई धनराशि को 'निक्षेप'^३ शब्द से सम्बोधित किया है । 'न्यास'^४ के अन्तर्गत भी धनराशि को जमा करने की क्रिया महाजनी प्रथा कहलाती थी । विभिन्न प्रकार के कार्यों में खर्च करने के बाद जो धनराशि शेष बचती थी, उसे 'निधि' शब्द से प्रयुक्त किया गया है । फलतः आधुनिक बैंकों की तरह इन में धनराशि जमा करने तथा ऋण लेने आदि का प्रचलन था ।

१- कामरूपेश्वर स्तस्य हेमपठानिदेवताम् ।

रत्नपुष्पापहारेणच्छायामानर्ध पावयोः ॥

- रघुवंश सर्ग ४ श्लोक ८४ ।

२- स जात क्षम्यरिवले तपरिवना तपोवनादेत्य पुरोधता वृत्ते ।

विहीप सुसुर्मणिशकरोद्भवः प्रयुक्त स्वरकार इवाधिकं वमी ॥

- रघुवंश, सर्ग १२, श्लोक १८ ।

३- 'निक्षेप इवापितं द्वयं'

- कुमारसंभव, सर्ग ५ श्लोक १३।

४- 'प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा' -

- अमित्रान शकुन्तल - अंक ५, श्लोक २२ ।

जनसंख्या :

जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत पहले से ही समृद्धशाली था । पारस तथा यूनान आदि देशों के भी कुछ लोग आकर यहीं पर बस गये थे । शक, कुण तथा कम्बोज जाति के लोग भारत के स्थायी निवासी थे । कुछ जातियाँ जंगलों में भी निवास करती थीं, जिनमें सोरक जाति को पुलिन्द के नाम से पुकारा जाता था । दूसरी एक और जंगली जाति थी, जो किरात के नाम से जानी जाती थी । कालिदास के विभिन्न ग्रन्थों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या का कुछ भाग जंगल में और कुछ राज्यों में रहता था । जनसंख्या की बहुतायत के कारण नये नये ग्राम कटाये जा रहे थे ।

सम्पत्ति का अधिकार :

कालिदास के भी विचारों के आधार पर पिता की सम्पत्ति का अधिकारी पुत्र को बताया गया है । किन्तु यदि किसी के सन्तान नहीं होती, तो उसकी सम्पत्ति का अधिकारी राजा होता था । अमिशान शाकुन्तल के णष्टम् अंक में दुष्यन्त ने यह सूचना पा कर कि वनमित्र नामक व्यापारी के कोई सन्तान नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई है, राजा ने सोजने का आदेश दिया कि कहीं उसके अनेक पत्नियाँ तो नहीं थी, जिनमें कोई सन्तान हो और वह उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सके । इससे स्पष्ट है कि किसी भी उत्तराधिकारी के रहते राजा सम्पत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता था । किन्तु इसके विपरीत यदि सम्पत्ति जिस वन का कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसका उत्तराधिकारी राजा होता था ।^१ इतना ही नहीं यह पता चलने पर कि उक्त सेठ के एक पत्नी है,

१- वैव्रवति बहुधनत्वाद् बहुपत्नीकेन तत्रभवता भवितव्यं ।

विक्रयता यदि कालिदाससत्त्वा तस्य क्व भायासु स्यात् ।

- शाकुन्तल, अंक ६, १६२ ।

जिसके गर्भ में बच्चा है, राजा स्पष्ट घोषणा करता है कि गर्भ में पलने वाली सन्तति उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है ।^१

सामाजिक कल्याण :

राजा अपनी प्रजा के हर कष्ट के निवारण हेतु तत्पर रहता था । 'प्रथितः दुष्यन्त चरितः' से स्पष्ट हो जाता है कि राजा सदैव चरित्रवान् होते थे और वे समाज के उत्थान की बात सोचते थे ।^२ मारीच राजा दुष्यन्त तथा शकुन्तला को वाशीष्ठा देते हुए कहते हैं कि 'इन्द्र तुम्हारी प्रजा के लिये प्रभु वृष्टि करे, तुम भी विस्तृत यज्ञों के द्वारा इन्द्र को प्रसन्न करना ।'^३ इन वाक्यों में लोक कल्याण की भावना भरी हुई है । राजा का प्रजापुर्जन तथा प्रजापालन में निरन्तर दक्षिण रहना अनिवार्य था । कालिदास ने जहाँ जहाँ राजा के अधिकारों का वर्ण किया, वहीं-वहीं उन्होंने राजा के कर्तव्यों का भी निर्देश किया है ।

१- देव, इदानीमेव साकैतकस्य श्रेष्ठिना

दुष्टिता निर्वृन्तपुंसवना जाया स्य ऋणैः ।

राजा । ननु गर्भः पित्र्यं रिक्तमर्हति ।

गच्छ । स्वममात्स्यं वृद्धि ।

- शाकुन्तल अंक ६, १६३-१६४ ।

२- पुनर्ततां प्रकृति क्षिताय पार्थिवः -

- शाकुन्तलः अंक ७ श्लोक ३५ ।

३- तव भवतु विडीजाः प्राज्य वृष्टिः प्रजायु ।

त्वमपि विस्तत यज्ञौ वज्रिणां प्रीणयस्व ।

युगशतपरिवतनिवमन्या न्यक्त्यै

न्यतमुमयलौकाउर्ग्रेह श्लाघनीयैः ।

- शाकुन्तल, अंक ७ श्लोक ३४ ।

अध्याय १३

सिंहावलीकन

उत्पादन, उपभोग, विनिमय वितरण

सिंहावलोकन

जमी हमने पिछले अध्यायों में मूल गुणों के आधार पर आर्थिक विचारों के कतिपय पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। ये विचार वस्तुतः प्राप्त इतिहास के कालक्रम के अनुसार तथा भिन्न भिन्न क्रांतिकारियों के विचारों के आधार पर वर्णित हैं। अब हम इस अध्याय में प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों का एक समग्र दृष्टि से अनुशीलन करने का प्रयास करेंगे।

भारतीय आर्थिक विचारों के प्रश्न को अनावश्यक रूप से विवादोत्पन्न बनाना तर्कसंगत न होगा। आर्थिक विचारों का अध्ययन भी आदि मानव के ही साथ हुआ है। यह सिद्धान्त तो सर्वथा मान्य है कि मानव कृषि जमी भी प्राणी को जीवित करने के लिये उपर पूर्ति की आवश्यकता पहचाने। सृष्टि में जब से, चाहे वह कौन भी काल रहा हो, मानव की उत्पत्ति हुई, तभी से उसने अपने को जीवित रखने वाले साधनों की खोज की है। प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते रहने के पश्चात् उत्पादक शक्तियों का जन्म हुआ और मानव समाज की संरचना के बाद सामाजिक जीवन के अध्ययन का क्रम प्रारम्भ हुआ।

मानव जाति का प्रारम्भिक इतिहास अन्य मानव से प्रारम्भ होता है। उस समय का मानव आज के मानव से सर्वथा भिन्न था। उसे अपने शरीर को ढकने तक का भी ज्ञान न था। पेटों के पतों में लिप कर रहना ही उसका सामाजिक जीवन था। अतएव यह कहा जा सकता है कि मानव की प्रथम सामाजिक संरचना प्रकृति के साथ प्रारम्भ हुई। बर्बर युग में मानव मानव से आस्था उत्पन्न होने लगी और वे सामूहिक रूप में उदार पूर्ति का प्रयास करने लगे। तीसरे युग में मानव अपनी बर्बर प्रकृति को मोड़कर सामाजिक जीवन व्यतीत करने लगा। यहीं से मानव के सामाजिक प्राणी के रूप में रहने का इतिहास प्रारम्भ होता है।

मानव की प्रगति का वास्तविक स्वरूप हमें सिन्धु घाटी की सभ्यता में देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नामक स्थानों में की गई खोदाई में प्राप्त ध्वंसावशेषों से पता चलता है कि उस समय तक धन्य युग का मानव कहाँ से कहाँ पहुँच चुका था और उसके विचारों में कितनी प्रगति आ चुकी थी ? ईंट पत्थरों के बने छुये मकान, रानानागर, चौड़ी सड़कें, सड़कों के किनारे पर बनी हुई नालियाँ, इस बात का प्रमाण है कि लोग अच्छे मकानों में रहते थे और वे अपने सामूहिक जीवन को अपने रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये प्रयत्नशील थे। खोदाई में प्राप्त मूर्तियाँ उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की द्योतक हैं। फलतः इस युग के मानव में सभ्यता की जागृति हो चुकी थी और वह आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में अपने जीवन को ढाल चुका था।

इस युग के सभ्य मानव का समुन्नत समाज हमें वैदिक युग में देखने को मिलता है। अभी तक का तो इतिहास एवं विचार केवल मूल्य की खोदाई करने से प्राप्त ध्वंसावशेषों पर निर्भर करता था, किन्तु वैदिक युग में मानव ने अपनी सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक संरचना को व्यवहारिक रूप में परिष्कृत कर दिया। एक विशेष प्रकार की भाषा को वाचार् मान कर विचारों का संग्रह किया जाने लगा और वही विचार वेद ग्रन्थों के रूप में बाद में जाने गये। विचारकों ने पैदों के पौों में एक विशेष प्रकार के रंग अच्छा स्याही के द्वारा विचारों को अंकित करने का कार्य प्रारम्भ किया। सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण कुछ तो पशुओं द्वारा नष्ट कर डाले गये और जो कुछ बच रहे, उन्हें वेदों के रूप में संग्रहीत कर लिया गया। यही कारण है कि आज भी यत्र-तत्र जो हस्तलिखित पाण्डुलिपियाँ पायी गई हैं, उन्हें कहीं कहीं पर कुछ वाक्य जड़ों मिलते हैं। 'अग्ने ऊजा भक्षिता' इस बात का संकेत है कि इसके जागे के विचारों को बकरी के द्वारा नष्ट कर दिया गया है।

वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें कई हजार मंत्र हैं, जिनके माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, एवं वार्षिक विचारों की अभिव्यक्ति की गई है। इस वेद में वर्णित सभ्यता पूर्व वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। 'ब्राह्मणों मुक्तमासीद् बाहुः राजन्यः' से मानव के जाति भेद का पता चलता है। यहीं से मनुष्य के कर्मों का निर्धारण होता है और समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रारम्भ हो जाता है। ब्राह्मण कर्म कर्म से अपनी श्रुति बलाता है। राज्ञि शासक के रूप में, वैश्य व्यापार एवं पशुपालन द्वारा तथा शूद्र परसेवा करके, समाज की नयी संरचना करता है।

'कृषि, गौरवा', वाणिज्य व वाता' का यहीं से जन्म हो जाता है। यद्यपि इस विभाजन को एक पृष्ठ स्वरूप नहीं दिया गया था, किन्तु फिर भी समाज ने इसका पूर्णतः पालन होता था। कृषि पशुपालन तथा व्यापार करने की प्रक्रियाएँ समाज में प्रचलित थीं। इन सबका विस्तृत विवेचन आगे के अध्यायों में किया जायेगा। किन्तु, जहाँ तक सामाजिक जीवन का प्रश्न है, हम यह कह सकते हैं कि 'ग्राम्य' सभ्यता का जीता-जागता हुआ चित्रण ऋग्वेद में विद्यमान है।

ऋग्वेद के पश्चात् सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ की रचनायें की गयीं। इन ग्रन्थों में वर्णित विचारों से पता चलता है कि ऋग्वेद कालीन सामाजिक जीवन की अपेक्षा इस उत्तरवैदिक युग में मानव 'ग्राम्य' सभ्यता से 'नागर' सभ्यता में पूर्णतः उन्नत हुआ था। उसके रहन-सहन के स्तर, कृषि, पशुपालन तथा व्यापार करने के तरीकों में काफी विकास हो चुका था। इस युग तक नये विचारों को समाज में स्थान मिलने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन के वार्षिक ढाँचे में काफी प्रगति आयी थी। वैदिक संस्कारों तथा उपनिषद् ग्रन्थों में सामाजिक प्रक्रियाओं एवं अध्यात्म की ओर निम्नी हुई अधिक दिशाई पड़ती है। उपनिषदों में जहाँ एक ओर वन की प्रशंसा की गयी है, वहीं दूसरी ओर 'वन' कावा सम्पत्ति में अत्यधिक लिप्त न होने के

भी विचार व्यक्त किये गये हैं। ऊँ, कौं, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को इस युग के समाज में स्थान दिया गया था। इन्हीं पुरुषार्थों को जीवन का उच्च मान कर सामाजिक क्रियाएँ संचालित की जाती थीं।

वैदिक काल के पश्चात् महाकाव्यों का युग आता है। रामायण तथा महाभारत ये दो महाकाव्य तत्कालीन सामाजिक, वार्षिक, वार्षिक तथा राजनैतिक स्थिति का परिचय कराते हैं। रामायण, जिसे बाद कवि बाल्मीक ने रचा है, संसार का प्रथम महाकाव्य माना गया है। इसके पश्चात् महाभारत की रचना की गयी। इन दोनों महाकाव्यों में राज्य द्वारा शासित प्रजा का वर्णन किया गया है। वेदों तथा उपनिषद् ग्रन्थों में राजा तथा राष्ट्र का उल्लेख अवश्य किया गया है, किन्तु उन्में उनका विस्तृत विवेचन नहीं प्राप्त होता, जितना कि इन महाकाव्यों में प्राप्त होता है। पूर्व के ग्रन्थों में केवल सामाजिक, वार्षिक एवं वार्षिक विचारों का ही व्यवहारिक रूप देने को मिलता है, किन्तु रामायण तथा महाभारत में राजनीतिक पक्ष को अधिक उजागर किया गया है। हतियार, धर्मशास्त्र, समाज शास्त्र, कौशास्त्र राजनीति शास्त्रादि समस्त शास्त्रों का पारस्परिक सम्बन्ध होने के कारण कर परस्पर विचारकों ने दृष्टिपात किया है। रामायण में राम को बादशह राजा के रूप में एक कर प्रजा के रहन-सहन तथा राजा के कर्तव्य का सजीव चित्रण किया है। इसी प्रकार महाभारत में कौरव तथा पाण्डव, एक ही परिवार के सदस्यों में वार्षिक अटवारे के संजंघ में मतभेद बताकर सम्पत्ति अथवा धन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

इस युग में राजा और प्रजा का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था। प्रजा की देव रैव की सारी जिम्मेदारी राजा पर होती थी। यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन न करता तो उसे राज्य करने का कोई अधिकार नहीं था। वार्षिक एवं सामाजिक नियमों का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। वैदिक युग में जन्म लेने वाले कौं बाद ने अपना काफी विस्तार कर लिया था। सामन्तवादी समाज का एक अलग प्रारूप बनता जा रहा था। वैदिक युग में जहाँ समुन्नत समाज का रूप देखने को मिलता है, वहीं महाकाव्यों में अलग अलग राज्यों की भिन्न भिन्न वार्षिक व्यवस्था देखने को मिलती है।

रामायण तथा महाभारत कालीन समाज की रचना को अधिक परिष्कृत करने के उद्देश्य से प्रागु गुरुओं तथा श्रौत सूरों की रचना हुई। इन सूरों में वर्णिक कर्म तथा नित्य प्रति सम्पन्न की जाने वाली क्रियाओं से सम्बन्धित नियमों का प्रतिपादन किया गया। गौतम, शांख्य, पाराशर, बृहस्पति आदि अनेक विचारकों ने सामाजिक, धार्मिक एवं वार्षिक नियमों का प्रतिपादन कर उन्हें समान में कार्यान्वित करने की सलाह दी। आरण्यक, त्रिपिटक एवं जातक ग्रन्थों की भी रचना इसी युग में की गई। इन ग्रन्थों में वर्णित नृ कर्माओं तथा विचारों से समाज को वार्षिक एवं वार्षिक क्रियाओं का परिचय हो सका। इन्हीं ग्रन्थों में वर्णित विचारों को सिद्धान्तः स्वीकार कर सामाजिक रहन-सहन के स्तर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया। प्रायः समाज में लोगों ने जिन विचारों को सिद्धान्तः स्वीकार किया, वे उनकी के अनुयायी बन गये। उस समय यह आवश्यक न था कि हर व्यक्ति एक सिद्धान्त को स्वीकार करे। विशेषतः यह समाज धार्मिक प्रवृत्तियों से अधिक प्रभावित रहा।

स्मृति साहित्य में सामाजिक स्थिति में तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, किन्तु हर व्यक्ति के बौद्धिक एवं शारीरिक विकास को ध्यान में रख कर ग्रन्थों की रचना की गई। स्मृतिकारों का यह प्रसंग लक्ष्य था कि सदाचारी व्यक्ति समाज के अच्छे स्वरूप का निर्माण कर सकता है। मनुस्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति आदि अनेक स्मृतियों में वर्णित विचारों द्वारा हर व्यक्ति को आचरण युक्त होकर व्यवहार करने की सलाह दी गई है। इस साहित्य से समाज को बहुत अधिक बल मिलता है।

पुराणों की रचना के समय तक समाज पूरी तरह विकसित हो चुका था। रहन-सहन, उद्योग-धंधे तथा व्यापार के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन किये जा चुके थे। इनमें जहाँ एक ओर धार्मिक प्रवृत्ति के अनुपालन पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक संरचना को पूर्ण रूपेण विकसित करने का प्रयास किया गया है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वन्द्य मानव, जिसे

वारम्भ में कोई भी ज्ञान न था, कितने हजार वर्षों के बाद इस समाज को जन्म दे सका होगा। प्रकृति के शाश्वत परिवर्तन शील सिद्धान्त के अनुसार समाज बदलता गया और जैक उत्थान-पतन के बाद भी उसकी स्थिति सुदृढ़ होती गयी।

प्राचीन विचारकों में प्रमुख नाम जिन विद्वानों का लिया जाता है, उनमें बृहस्पति, कामन्दक, कौटिल्य तथा शुक्र मुख्य हैं। इन विचारकों ने समाज के प्रत्येक पहलू पर एक न एक प्रकाश डाला है। बृहस्पति अश्वमेध के जन्मदाता माने गये हैं। शुशामित् राज्या की आर्थिक व्यवस्था का प्रारूप देने का प्रमुख श्रेय उन्हें जो है। बृहस्पति अश्वमेध, बृहस्पति स्मृति आदि ग्रन्थों में आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर बनाने पर जोर दिया गया है। कामन्दक ने अपने ग्रन्थ कामन्दकीय नीति शार में नीति विषयक विचारों के माध्यम से सामाजिक दृष्टि को आदर्श बनाने का उल्लेख किया है। कौटिल्य तथा शुक्र ये दोनों विद्वान् प्रौढ़ समाज के विचारक हैं। कौटिल्य ने 'अर्थमेव प्रगल्भ' को मानकर समाज के हर पहलू पर दृष्टिपात किया है। इसी प्रकार शुक्र ने अपने ग्रन्थ शुक्रनीतिकार में अपने पूर्ववर्ती विचारों का अनुकरण किया है। इन चारों विद्वानों ने सामाजिक जीवन की वातावरण के अनुकूल ढाल कर एक आदर्श समाज की रचना के निदेश दिये हैं।

उपरोक्त विचारकों के मतों में कहीं कहीं पर भेद भी पाये जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जहाँ पर विचारों में भिन्नता पायी गई है, वहाँ पर पारस्परिक समान विचारों का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिये 'नेतिकौटिल्यः', शब्द से यह स्पष्ट किया गया है कि कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है। इन विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्थों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन चारों विचारकों ने जो बातें कही हैं, उनके समर्थन में तर्क भी साथ में दिये हैं। इन तर्क सम्पन्न विचारों का समाज के विकास में काफी योगदान रहा है। प्राचीन काल के अन्तिम विचारक

दार्शनिक एवं साहित्यकार कालिदास, मघधूति, बाणभट्ट आदि ने भी अपनी रचनायें पूर्ववर्ती समाज को ध्यान में रख कर की । उन्होंने अपने युग में मान्य एवं सर्वस्वीकृत आर्थिक विचारों को अपने साहित्य में स्थान ही नहीं दिया, बरन् यह भी दर्शाया कि किस प्रकार ये विचार राजा, सामन्त एवं व्यापारी वर्ग और कुषिकों तथा अमिकों द्वारा स्वीकृत और व्यवहृत भी होते थे ।

प्राचीन समाज का आर्थिक विकास चार विधाओं पर निर्भर करता था ।

‘वाग्नीषिणी, ऋषी, वाता वण्डनीतिश्चेति विधाः’, अर्थात् वाग्नीषिणी, ऋषी, वाता वण्डनीति इन चारों विधाओं को आधार मान कर फूक फूक ढौंढ में सामाजिक संगठन और विकास प्रारम्भ हुआ । इन विधाओं का जन्म ऋग्वेद कालीन सम्यता में ही हो चुका था, किन्तु तब इनका फूक अर्पितत्व नितर कर सामने नहीं आया था । बाद में वेदों में वर्णित सामाजिक जीवन के अनुशीलन के आधार पर ही इन विधाओं को चार भागों में विभक्त कर इनका अलग अलग अध्ययन किया जाने लगा । ऋषी के अन्तर्गत सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का अध्ययन किया जाता था । ‘सामायंजुवेदाधरऋषी’, की विचारधारा से विधायों का क्रम प्रारम्भ हुआ । वाग्नीषिणी को तर्कशास्त्र (न्याय तथा आत्म विद्या) के अध्ययन हेतु प्रतिष्ठित किया गया । शुक्र ने इसे ‘अग्नीषिण्यां तर्क शास्त्रं वेदान्ताद्यं’ के रूप में परिभाषित किया है । वाता के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, व्यापार की प्रारम्भ में कल्पना की गयी और उसे समाज में व्यवहृत किया गया । पश्चात् इसके अन्तर्गत हुसीद अर्थात् व्याज को भी जोड़ दिया गया - ‘कृषि पशुपाल्य वाणिज्यां च वाता’, इस परिभाषा से कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया कि वाताशास्त्र के अन्तर्गत, कृषि पशुपालन तथा व्यापार की जाता है । किन्तु शुक्र ने आगे चल कर ‘हुसीद कृषिवाणिज्यं गौरवात् वातीयौच्यते’ कह कर इसमें व्याज को और जोड़ दिया है । भागवत पुराण में भी इस तत्त्व की पुष्टि की गयी है । वण्डनीति का तो सीधा सम्बन्ध राज्य व्यवस्था से है । इसके अन्तर्गत राजनीति विषयक विचारों तथा सिद्धान्तों की कल्पना कर उन्हें व्यवहार में परिणित किया गया है ।

इन चारों विधाओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध में भी काफी विवाद रहा है। जतिपय आचार्यों ने तीन ही विधाओं को प्रमुखता दी है, जब कि अन्य विधानों ने चारों को प्रधानता दी है। गौतम धर्मसूत्र में आन्वीक्षिकी को दर्शन शास्त्र के रूप में माना गया है, जब कि अन्य कई रत्नानों पर तर्क शास्त्र, न्याय एवं अध्यात्म विधा के रूप में इसका अध्ययन किया गया है। कौटिल्य इसके अन्तर्गत सांख्य, योग तथा लोकायत को सम्मिलित मानते हैं। इस सम्बन्ध में उन्हें कपिल, पतंजलि, बृहस्पति आदि आचार्यों का समर्थन प्राप्त था।

वेदों में इन चारों विधाओं के मूलभूत तत्त्व विद्यमान थे। किन्तु इनके महत्वपूर्ण विकास का काल महाकाव्यों से प्रारम्भ होता है। वैदिक काल की समग्र क्रियाओं को केन्द्रीभूत कर विचारकों ने चार शास्त्रों को जन्म दिया। रामायण तथा महाभारत में एक सुहासित राज्य की कल्पना की गई है। अतएव इन विधाओं का भी पूर्णरूपेण परिपालन किया गया। सूत्रग्रन्थों, स्मृतियों, पुराणों तथा बाद के आचार्यों ने सामाजिक विकास के रूप का निर्धारण हन्ती विधाओं के आधार पर किया, किन्तु उन्होंने तर्क पद्धति को जन्म देकर अपने विचारों की स्पष्टि का प्रयास किया है। तर्क जन्म फ़णाली में परस्पर मत मत-मतान्तरों का होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि बृहस्पति कामन्दक, कौटिल्य तथा शुक्र के विचारों में मौलिक साम्य होते हुए भी कहीं कहीं पर अन्तर आ गया है।

समाज को चार वर्गों में विभक्त कर दिया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन चारों वर्गों के आधार पर सारे समाज का वर्गीकरण कर दिया गया था। उपर्युक्त चारों विधाओं के जर्जन का विशेषाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त था। बाद में उन्हीं के द्वारा नियमों का प्रतिपादन किया गया, कि कौन सा वर्ग किस विधा का अधिकारी है। राजा को भी सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान कराने की जिम्मेदारी उन्हीं पर सौंप दी गयी थी। मनुष्य की जाति का निर्धारण १०० वर्ष तक किया गया और इस जाति को जन्म से लेकर

मृत्यु तक चौदह संस्कारों में विभक्त कर दिया गया। इन संस्कारों की सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व ब्राह्मणवर्ग पर ही डूबा रहता था। साक्षि का कार्य शत्रुविधा एवं पूजा की रक्षा के कार्यों में दक्ष होना था। जो राजा शासक के गुणों से परे होता, उसकी सर्वत्र निन्दा की जाती थी। वैश्य का उपयोग गेहें बलाने, व्यापार करने, तथा पशुपालन में दक्ष होने का दायित्व सौंपा गया था। शूद्र का कार्य केवल दूसरों की सेवा करना था। फलतः इन चारों वर्गों की बुद्धि तथा जीविका के अलग अलग उपाय तथा साधन बताये गये।

प्राचीन विचारकों की महानता का परीक्षा लें इसी से मिलता है कि समाज के स्वरूप का जैसे जैसे विस्तार होता गया, वैसे वैसे उसकी समुचित व्यवस्था की रूप रेखा तैयार होती गयी। प्रागैतिहासिक काल तक समाज का सम्यक् संगठन नहीं हो सका था और न ही इस सम्बन्ध में उस समय के कोई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त होते हैं। किन्तु वैदिक युग में समाज की रचना इतनी व्यापक और विस्तृत हो गयी थी कि विचारकों को वर्ण विभाजन कर, उनके कार्यों को अलग अलग ढंग से नियमित करना पड़ा। इस युग तक ब्राह्मण, साक्षि, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्गों के कार्यों का दौत्र सीमित था। ब्राह्मण वर्ण पर ही सबसे अधिक दायित्व यज्ञ आदि की क्रियाओं को सम्पन्न कराने का रहा, क्योंकि वेदों में यज्ञ को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। लोगों का ऐसा विश्वास था कि जितने अधिक यज्ञ किये जायेंगे, उतनी ही अधिक सामाजिक प्रगति संभव हो सकेगी।

इन्द्र, अग्नि, वरुणा आदि देवताओं की स्तुतियाँ वेदों में की गई हैं। ऋग्वेद कालीन समाज में तो इन्हें ही धृष्टि को बलाने वाला माना गया है। उस समय के लोग यह मही भांति जानते थे कि समुद्र का देवता वरुणा है, अतएव समुद्र से जब जल की परिणिमिति बाष्प के रूप में होगी और इन्द्र जल धृष्टि करेगा तभी कृषि फलवती होगी। कृषि से प्राप्त अन्न को पकाने

की शक्ति अग्नि में है और उसी से सारी यज्ञ की क्रियाएँ सम्पन्न होगी । इसलिए यह आवश्यक था कि उक्त तीनों देवताओं को पसन्ध रखा जाय । इस कथन की पुष्टि श्री मदभागवत गीता से हो जाती है । 'यज्ञाद भवन्ति पर्जन्योः यज्ञः कर्म समुद्भावाः, इत्येतावन्तं प्रमाणं है कि समाज को चलाने के लिये इनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी । इस युग में दान्त्रिय, वैश्य तथा शूद्रों की व्युत्पत्ति का उल्लेख तो मिलता है और यह भी बताया गया है कि उन्हें कान से कार्य करने चाहिए किन्तु व्यवहारिक रूप में किये गये कार्यों की विशेष पदान्त नहीं दृष्टिगत होती है । ब्राह्मण, संख्ति तथा उपनिषद् ग्रन्थों में वर्ण विभाजन के यही क्रम चलते आये हैं । आर्थिक दृष्टि से समाज की कोई भी प्रगति हुई हो, किन्तु इस विभाजन में कोई अन्तर नहीं आया । बाजसनेयी संख्ति में अवश्य ही मिश्रित जाति (वर्णसंकर) का उल्लेख मिलता है, किन्तु उसे कोई वर्ग से अधिकार प्रदान किये गये हों, इसका कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता ।

महाकाव्य काल दान्त्रियों के उत्कर्ष का समय रहा है । वैदिक काल में जो स्थान ब्राह्मणों को मिलता था, वही स्थान महाकाव्य काल में दान्त्रियों को प्राप्त हुआ । सबसे अधिक व्यवहार के क्षेत्र में जो उल्लेख आये हैं, वे दान्त्रिय हैं । भारत झुंड के विरूपित समाज को पुनः-पुनः राज्यों में बाँट दिया गया था और उस क्षेत्र के राजा पर प्रजा की रक्षा का सारा दायित्व होता था । वैश्यों का भी पुनः वरितत्त्व व्यवहार के रूप में इसी काल में प्रचलित हुआ है । शूद्रों को तो कोई अधिकार दिया नहीं गया था । दूसरों की सेवा करने से अर्जित धन ही उनकी वृत्ति थी । उनके कार्य एवं व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आया था । जैसे जैसे ब्राह्मण, दान्त्रिय एवं वैश्य अपनी मर्यादा की उच्च सीमा तक पहुँचते गये अथवा उनके अन्तर स्वाभिमान की भावना जाती गयी, शूद्र बेचारा बन्धन में जकड़ता गया, उसके लिये कठोर से कठोरतर नियम बनाये जाने लगे । सूत्र, स्मृति एवं पुराणों में प्रत्येक वर्ग

के लिये नियम बनाये गये, जिन्हें आदर्श मान कर चलना आवश्यक था। गौतम स्मृतिक में तो शूद्र को इतनी निम्न दृष्टि से देखा गया है कि उसके द्वारा स्पर्श किये गये भोजन एवं जल का उपयोग करना पाप समझा गया। यदि कहीं ऐसा हो जाय, तो उसके लिये बताये गये नियमों के आधार पर शूद्र होना आवश्यक था। मनुस्मृति में चारों वर्णों के लिये करने एवं न करने वाली क्रियाओं के नियमों का उल्लेख मिलता है। बृहस्पति, कामन्दक, कीटिल्य तथा शूद्र ने इन चारों वर्णों के कार्य-व्यवहार का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इन आचार्यों ने केवल उनके कार्य व्यवहारों का वर्णन ही नहीं, अपितु उन्हें सम्पन्न करने हेतु आवश्यक नियमों का भी प्रतिपादन किया है। इनके समय तक सामाजिक व्यवस्था इतनी ग्रीढ़ हो चुकी थी, कि उसके नियंत्रण हेतु संविधान का होना आवश्यक था। जिस प्रकार वर्तमान समाज को नियंत्रित करने हेतु संविधान की रचना की गयी है, उसी प्रकार उस समय भी विद्वानों ने फूक फूक विचारों को मान्यता देकर एक संविधान की रचना की थी। इन विचारकों में यदा कदा मत-मतान्तर भी हो गये हैं, किन्तु वे वातावरण के कुल कार्यान्वित किये जाते रहे हैं। उदाहरण के लिये वैदिक काल में ब्राह्मण को केवल धार्मिक वृत्ति से जोधिका चलाने का अधिकार था, किन्तु बाद में मनु, कीटिल्य आदि आचार्यों ने यह संशोधन किया कि यदि ब्राह्मण की वृत्ति उससे न चल सके तो वह कृषि एवं व्यापार भी कर सकता है। इस प्रकार यह तर्क मान्य है कि वर्ण विभाजन सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभिक अंग था।

कभी हमने वर्ण तथा उनके कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की है। तत्कालीन विचारकों के मतानुसार में यह विचार आया कि यदि हर व्यक्ति के कार्यों को करने के समय का भी विभाजन कर सकती है, तो सामाजिक व्यवस्था और अधिक सुचारु ढंग से चल सकती है और भावी पीढ़ी के लिये भी मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। इस दृष्टि को ध्यान में रख कर ब्रह्मर्षि, गुह्य, वानप्रस्थ तथा सन्यास, इन चार आश्रमों में रह कर कार्य करने के लिये १०० वर्ष की आयु का विभाजन कर दिया गया। ब्रह्मर्षि आश्रम २५ वर्ष तक की

आयु रक्षित माना जाता था । इस आश्रम में रह कर प्रत्येक बालक का कर्तव्य होता कि वह विद्या का अभ्यास करे । विद्या अधिष्ठित कर चुकने के पश्चात् वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था । इस आश्रम में रह कर वह ऊँ, बर्म, काम तथा मोक्ष के साधनों पर विशेष ध्यान देता था । "अपत्याद्यैः विप्रः सृष्टा", की भावना से प्रेरित होकर वंश परम्परा में वृद्धि करना भी हर व्यक्ति का दायित्व होता था । वानप्रस्थ तथा सन्यास ये दोनों अन्तिम आश्रम थे । गृहस्थ आश्रम के सुखों की प्राप्ति के बाद उसका दायित्व अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी पर सौंप कर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती थी । ये दोनों अवस्थाएँ ऐसी होती थीं, जिनमें मनुष्य इच्छा से रहित होकर केवल अपनी उदार प्रीति के लिये विद्या वृद्धि पर आविष्ट रहता था ।

वैदिक युग में आश्रम के नियमों का पालन करने के कठोर नियम बनाये गये थे और उनका पालन भी किया जाता था । आश्रम के नियमों का पालन न करने वाले व्यक्ति को क्षुणा की दृष्टि से देखा जाता था । उपनिषद् साहित्य तक इन नियमों का परिपालन पूरी तरह से किया जाता था, किन्तु बाद में कठोरता का ह्रास होता गया । आश्रम के सारे नियमों को राजा के ऊपर उतार दिया गया । राजा को ब्रतर्क्ष, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास इन चारों आश्रमों के नियमों का पालन करना आवश्यक था । महाकाव्य काल अर्थात् रामायण तथा महाभारत में राजा द्वारा अनुशासित सामाजिक व्यवस्था विद्यमान थी । अतएव राजा को सर्वोपरिमान कर चारों आश्रमों के नियमों का पालन करना राजा के लिये अनिवार्य कर दिया गया था । इस काल तक में १०० वर्ष की आयु सीमा के निर्धारण का अस्तित्व दृष्टि में आता था, क्योंकि अधिकांश लोग निर्धारित आयु सीमा के पूर्व ही बुढ़ में अथवा रोगग्रस्त होकर काल कवलित हो जाते थे । रामायण में राजा दशरथ राम को राज्य का कार्य भार सौंप कर वानप्रस्थ की प्राप्ति करना ही चाहते थे कि उनकी मृत्यु हो गयी । अतएव वह गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ एवं सन्यास तक पहुँच ही नहीं सके । जैसे जैसे हम सूत्रग्रन्थों स्मृतियों तथा पुराणों की ओर जाते हैं, पता

चलता है कि वर्णाश्रम धर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्षीण होता जाता है। किसी के लिये यह अनिवार्य नहीं रह जाता कि वह चारों आश्रमों के नियमों का पालन करे। बृहस्पति, गौटम, कामन्दक तथा शुक्र आदि वाचस्पत्य ने केवल वर्णाश्रम के अस्तित्व को कायम रखा है। इस पर विशेष बल नहीं दिया। महाकवि कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध नाटक अमलानशाहन्तलम् में अवश्य वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्णाश्रम व्यवस्था के नियमों का अस्तित्व काफी दिनों तक बना रहा है। परन्तु उसे पूर्णतया व्यावहारिक रूप न मिल सका हो।

उपर्युक्त वाक्यों का आर्थिक व्यवस्था के नियंत्रण में बहुत बड़ा हाथ था। प्रत्येक आश्रम में रहने वाले व्यक्ति की जीविका के लिये अलग अलग नियम बनाये गये थे।

प्राचीन समाज में वर्ण एवं वर्णाश्रम के नियम तो विद्यमान ही थे, किन्तु विद्वानों ने समाज को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से राजा की भी परिकल्पना कर ली थी। राजा पूजा का स्वामी माना जाता और पूजा का पालन करना उसका प्रमुख कर्तव्य समझा जाता था। राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत मतान्तर रहे हैं। वैदिक ग्रन्थों में कहा गया है कि राजा संधी का देवता हुआ प्रतिनिधि है। ऋग्वेद में राजा के अमात्र में पूजा के बीच ही रहे संधी का वर्णन किया गया है। समाज में जिस समय संधी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस समय देवता गण मिल कर ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने किसी एक को सारी पूजा का नियन्त्रिता बनाने की सलाह दी, किन्तु कोई भी तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा ने यह सलाह दी कि जिसे राजा बनाया जायेगा, उसे पूजा द्वारा उत्पादित कर्तव्यों का १/६ भाग प्राप्त होगा। अन्ततोगत्वा राजा की नियुक्ति की गई। तभी से राजा के अधिकार एवं कर्तव्यों का पूरा स्वरूप बन सका। संधीप में जायों तथा अजायों के बीच हुई संधी के परिणाम स्वरूप राजा की उत्पत्ति हुई।

प्रागैतिहासिक तथा सिन्धु सभ्यता के युग में तो राजा की विधिति का कोई परिज्ञान न था, किन्तु ऋग्वेद से हमने इतिहास का ज्ञान प्रारम्भ होता है। वैदिक युग में ही विस्तृत राष्ट्र की कल्पना की जा चुकी थी।

‘जा राष्ट्रं राजन्यः शूर इषाव्यो’ यजुर्वेद का यह मंत्र स्पष्ट करता है कि राजा एवं राष्ट्र दोनों का पर्याप्त विकास हो चुका था। राजा का कृषि, यज्ञ तथा अन्य क्रियाओं में निरुद्ध होता था। यहाँ तक कि राज्य में प्रजा अगर पाप कर्म करती है, तो उस पाप का मागी राजा भी होता करता था। दूसरी ओर प्रजा का भी यह कर्तव्य था कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे राजा को पाप का मागी होना पड़े। राजा अपने तथा प्रजा के योग धर्म के लिये यज्ञ-क्रियाओं को सम्पन्न करता था, ताकि देवता गण प्रसन्न रह कर उसके राज्य में शान्ति बनाये रहें। राजा यदि प्रजा के पालन करने अथवा उनकी रक्षा करने में उदासीनता दिखाता, तो सर्वत्र उसकी निन्दा की जाती थी। वेद, संज्ञिता तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में राजा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उपनिषदों में इनकी विशेष चर्चा नहीं की गई है।

महाकाव्य काल में राज्यों का अत्यधिक विस्तार हो गया था। अक्षय रामायण तथा महाभारत में राजा के अधिकार एवं कर्तव्यों की विषय व्याख्या की गयी है। रामायण में दशरथ, राम, जनक, जैसे राजाओं का चित्रण किया गया है। इनका वर्णन वास्तविक शासक के रूप में किया गया है, किन्तु दूसरी ओर रावण जैसे राक्षसी बुरी वाले राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। महाभारत में भी राजा को देवी शक्ति के रूप में माना गया है।

‘जातोहि कारणं राज्ञो राजा कालय कारणम्’ के द्वारा उसे सर्वशक्तिमान बताया गया है। इन दोनों ग्रन्थों में राजा के कर्तव्यों की विस्तृत चर्चा की गयी है। इस काल तक राज्यों की अनेक भागों में बाँट दिया गया था। प्रत्येक राज्य के अलग अलग राजा होते, जिनमें परस्पर मैत्री एवं द्वेष के भाव बने रहते थे। यद्यपि यह विभाजन काफी पूर्व का था, किन्तु इस युग में परस्पर संघर्षों का चित्रण अधिक प्राप्त होता है। संघर्षों का मात्र एक

कारण वार्षिक व्यवस्था एवं भूमि तथा ^{पूजा} पर अधिकार था। महाभारत में वर्णित कौरव तथा पांडवों का युद्ध वार्षिक विभाजन का ही सौतक है।

दूरग्रन्थों में राजा के अधिकार एवं कर्तव्यों से सम्बन्धित नियम बताये गये हैं। जातक कथाओं में भी राजाओं से सम्बन्धित अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। इन सब में राजा को सर्वोपरि बताया गया है। स्मृतियों में राज्य व्यवस्था में राजा को क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए उसका सम्यक् विवेचन किया गया है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में सामाजिक वार्षिक एवं धार्मिक व्यवस्था का अधिकारी राजा को ही बताया गया है। स्मृति साहित्य में केवल नियमों का प्रतिपादन किया गया है। भारतवर्ष में व्यवहारिक स्वरूप का चित्रण इन ग्रन्थों में नहीं प्राप्त होता किन्तु नियमों का प्रतिपादन तभी संभव है, जब कि समाज में कोई व्यवहारिक ढांचा विद्यमान हो। बाद के आचार्य कामन्दक ने 'राजास्य जगती हेतुर्वैद्वैदाभिर्यतः', के रूप में राजा को परिभाषित किया है। उनके अनुसार यदि राजा का आचरण अच्छा नहीं है, तो पूजा भी सदाचरणात् युक्त न होगी अतएव राजा का आचरण ही ठीक होना अति आवश्यक था। 'यदि न स्यान्नरपतिः सम्यहोनेता ततः पूजा' से इस कथन की पुष्टि होती है। कौटिल्य ने राजा को न था, इस प्रश्न पर विशेष ध्यान न देकर केवल अपने तर्कपूर्ण विचार न देकर राजा का पूजापालन के लिये क्या करना चाहिए - इसी का विस्तृत विवेचन किया है। परन्तु आचार्य शुक्र ने राजा के व्यवहारिक तथा अव्यवहारिक दोनों पक्षों की व्याख्या की है। इस युग तक पुरुषोत्तम-पुरुषोत्तम इतना परिवर्तन अवश्य हुआ कि 'महती हि देवता एषा नर इमेण तिष्ठति' के महाकाव्य (महाभारत) कालीन विचार 'शासक' तक सीमित रह गये थे। राजा को शासक के रूप में अधिक महत्त्व दिया जाने लगा था। बाद में कालिदास, मनुस्मृति आदि विचारकों ने व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्त्व प्रदान किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का मात्र एक नियन्ता राजा होता था। उसी के बनाये गये नियमों के आधार पर सामाजिक क्रियाओं का संचालन होता था। परन्तु राजा शरत्रों द्वारा बताये गये नियमों से अनुशासित रहता था, वह स्वयं शास्त्र के नियमों का उल्लंघन कर कोई भी कार्य नहीं कर सकता था।

भारतीय समाज का स्वरूप एवं आकार जब तक अल्प था तब तक राजा की कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु ज्यों ज्यों समाज का विस्तार होता गया, त्यों त्यों वर्ग संघर्ष की भावना बढ़ती गयी और एक समय ऐसा आया, जब कि बृहदाकार समाज को राज्य के रूप में जाना जाने लगा। इस राज्य के नियंत्रण हेतु राजा की आवश्यकता हुई। तभी से समस्त कार्य शासन एवं उसके द्वारा शासित प्रजा के रूप में होने लगे।

भारतीय समाज का इतिहास तो इन्धु मानव से प्रारम्भ होता है। इसके बाद प्रागैतिहासिक एवं सिन्धु सभ्यता में राज्य की कोई कल्पना नहीं की गई और न उसका कोई प्रामाणिक स्वरूप देने की मिलता है। वैदिक काल में आकर राज्य की उत्पत्ति का इतिहास प्राप्त होता है। ग्राम्य, नगर तथा तत्पश्चात् शासित राज्य व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसे ही ऐतिहासिक तथा वैदिक कल्पना में अन्तर पाया जाता है, फिर भी निष्कर्ष यही निकलता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों एवं काल में राज्य का जन्म हुआ।

महाकाव्य काल में महाभारत तथा रामायण में राज्य तथा उसके सप्तांगों का वर्णन मिलता है। राजा, अमात्य, कौश, सेन्य, ग्राम, देश तथा मित्र इन सात अंगों का होना राज्य के लिये आवश्यक था। रामायण में कौशल, अयोध्या, विदेह आदि नामों से राज्यों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में भी कुरुक्षेत्र और राज्यों का वर्णन मिलता है। इस युग में राज्यों के विकास के लिये सर्वाधिक प्रयास किया गया है।

इस युग में गणराज्य तथा संघात्मक दोनों प्रकार की राज्य व्यवस्थाएँ विद्यमान थीं। इस युग की राज्यों के विकास का स्वर्णिम युग कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। राज्य का संचालन राजा के द्वारा होता था। अतएव राजा के प्रयत्न पर राज्य का विकास संभव होता था। महाभारत के शान्तिपर्व में राज्य व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की गयी है।

सूत्र तथा स्मृति साहित्य में राज्यों के सम्बन्ध में अत्यधिक अल्प सामग्री उपलब्ध होती है। इससे सिद्ध होता है कि महाकाव्यों के बाद का कुछ समय राज्य चिन्तन से मुक्त था। राज्य व्यवस्था सम्बन्धी नियमों का उल्लेख अवश्य प्राप्त होता है, किन्तु राज्य की अल्पना से सम्बन्धित विचारों में कोई परिवर्तन आ गया हो, ऐसी कोई बात न थी। पुराणों में पुनः अनेक नगरों तथा राज्यों का वर्णन किया गया है। अतएव तत्कालीन व्यवस्था है यह स्पष्ट होता है कि राज्यों का विकास अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया था।

वाचार्य धृतराष्ट्र, कामन्दक, कौटिल्य तथा शुक्र ने राज्य के विकास हेतु अनेक उपाय बताये हैं। इनविचारकों ने भी राज्य की समस्याओं से युक्त बताया है और समस्त क्रियाओं के तंत्र के रूप में उसकी कल्पना की है। उपर्युक्त चारों वाचार्यों में कौटिल्य तथा शुक्र ने राज्यकी आर्थिक दृष्टि से सम्बन्ध करने हेतु आय के अनेक साधनों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने तो नागरिक प्रणिधि: से लेकर पण्याध्यक्षा, शुल्काध्यक्षा आदि अनेक व्ययधियों की नियुक्ति कर राष्ट्रीय आय को संगृहीत करने का कठोर मार्ग अपनाया था। उन्होंने राज्य एवं राजा से सम्बन्धित ऐसे नियम बताये हैं, जिनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता था। बाद के तीनों वाचार्य राजनीति शास्त्र एवं वर्ण शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान हैं।

अभी हमने भारतीय सामाजिक संगठन का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि कोई भी समाज तभी विकासशील कहलाता है,

जब वह वार्षिक दृष्टि से सम्पन्न हो और उससे पूजा को संतोष को ।
 राज हम वार्षिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले जिस शास्त्र को 'वार्ताशास्त्र'
 कहते हैं, उसे प्राचीन काल में 'वार्ताशास्त्र' के नाम से जाना जाता था ।
 'वार्ता' को भी चार विधाओं में रें एक माना गया था । 'वार्ता' के
 अन्तर्गत कृषि, पशुपालन तथा वाणिज्य सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन किया
 जाता है । बाद के आचार्यों ने इसीद वर्ग के व्याज को और जोड़ दिया
 और उसे भी वार्ता का अंग माना जाने लगा ।

भूमि तथा वन की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से कृषि के अन्तर्गत
 आ जाती है । अन्न पदार्थों तथा अन्य शिल्पकारी द्वारा निर्मित की गई
 वस्तुओं का अध्ययन हम वाणिज्य के अन्तर्गत करते हैं । इस प्रकार जी के
 उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का भी विचार हम वार्ताशास्त्र के ही
 अन्तर्गत कर लेते हैं । वार्ता के नियम जीवन के सामान्य नियमों से अनिष्ट
 सम्पन्न रहते हैं । वार्ता शास्त्र को इसी लिए अधिक महत्वपूर्ण स्थान
 दिया गया है ।

वार्ताशास्त्र का इतिहास तो तभी से प्रारम्भ हो जाता है, जब से
 मानव पशुओं को पालन करना और कृषि करना सीख गया । गैती करना
 तो मुख्य प्रागैतिहासिक काल में ही जान गया था और पश्चात् सिन्धु
 सभ्यता में कृषि, पशुपालन तथा व्यापार इन तीनों क्रियाओं के प्रमाण
 मिलते हैं । सिन्धु विधिवत् इसका अध्ययन अनुशीलन किया गया हो, इसका
 कोई प्रमाण नहीं मिलता । इन्हीं सब क्रियाओं का विकास धीरे धीरे
 होता गया और जब मनुष्य की चिन्तन शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और वह
 कुछ विचार करने लगा तब समस्त पुरातन पुरातन क्रियाओं का संकलन कर उन्हें
 नियमों के रूप में आबद्ध कर दिया गया । इन समस्त क्रियाओं ने वागे चल
 कर चार विधाओं का रूप ले लिया ।

यदि हम इस विषय को आरम्भिक कृषि व्यवस्था से लेते हैं, तो निम्नलिखित ही बातें सभी क्रियाओं से प्राचीन क्रिया हैं। क्योंकि 'ऋषि' की स्थापना काफी बाद में की गयी।

वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि से सम्बन्धित क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ज्ञातव्य इससे स्पष्ट होता है कि वेदों में बातों का महत्वपूर्ण स्थान था, किन्तु इस युग में इसका कोई पूरक अस्तित्व विचारकों की दृष्टि से नहीं रहा है। आगे चल कर ऋषि, बातों, वण्डनीति तथा वाणीशिकी के रूप में विचारकों ने समग्र क्रियाओं का विचार किया। महाभारत तथा रामायण ग्रन्थों में समाज की बातों पर आश्रित रहने की सलाह दी गयी है। उक्त दोनों ग्रन्थों में कहा गया है कि 'बातों पर आश्रित रहने से यह संसार सुख पाता है' - यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि आर्थिक क्रियाओं की ही सुख का साधन माना गया है। किन्तु इसके पूर्व उपनिषद् ग्रन्थों में जन अथवा वर्गों की सुख का साधन नहीं माना गया है। इतना अवश्य था कि लोग उसकी सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उपनिषद् काल के लोग जन शिष्टा के पक्ष में विचलित नहीं थे। सूत्र तथा स्मृति ग्रन्थों में बातोंशास्त्र के अन्तर्गत जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया गया है। इन्हीं क्रियाओं से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख मिलता है, किन्तु पुराणों में बातों शब्द की विस्तृत व्याख्या देने की मिलती है। वायुपुराण में 'वातशिक्षाविद्याप्यन्या बुद्धिशास्त्रादि कामतः' के रूप में परिभाषित किया गया है।

बृहस्पति, कामन्दक, कौटिल्य तथा उग्र आदि विचारकों ने बातों सम्बन्धी क्रियाओं का विस्तृत विवेचन किया है। कौटिल्य ने बातों को उच्चार करने वाली विद्या बताया है। राजा की बातों का ज्ञान होना आवश्यक था। इसी लिए बातों विषयक पाठ्यक्रम राजा के लिये निर्धारित किया गया था। विचारकों का ऐसा अनुमान था कि जिस राजा की बातों का ज्ञान नहीं है, वह किसी भी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था कायम नहीं कर सकता।

जमी बातों के अन्तर्गत हमने ज्यो प्राप्त करने वाली क्रियाओं का परिचय प्राप्त किया। वास्तव में प्राचीन भारतीय समाज में ज्यो की विस्तृत विवेचना की गयी है। तत्कालीन समाज में सम्पूर्ण ज्योतंत्र को चार पुरुषाचारों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। उस समय ज्यो का दौत्र केवल धन तक सीमित न था, अपितु समाज में ऐहिक सुख प्रदान करने वाली सत्ता है इसका बनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ा था। फिर भी बनेक स्थानों पर ज्यो शब्द का प्रयोग धन के रूप में किया गया है। ज्यो, धर्म, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषाचारों में ज्यो को प्रमुख स्थान दिया गया है, यही कारण है कि प्रारम्भ से ही मानव ने ज्यो की जीवन की प्रथम आवश्यकता माना है। फलतः ज्यो के बिना संसार का जीवन असंभव है। अतएव ज्यो प्राप्ति का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए।

ऋग्वेद में ज्यो का प्रयोग धन के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के १०वें मंडल में 'एकापादसूयो, द्विपादो विचक्रमे, मंत्र से स्पष्ट होता है कि मनुष्य की अभिलाषा धनप्राप्ति की ओर उधरौधर बढ़ती जाती थी। इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'जन्माद्वै प्रजाः प्रजायन्ते', से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जन्म को जीवन संगी मान कर लोग चलते थे। उपनिषदों में भी जन्म की प्रशंसा की गयी है, किन्तु कठोपनिषद में वर्णित नहि विधेन तपेणियो-मनुष्यैः' से उपनिषदकार ने धन को प्रधानता न नहीं दी है। उनका कहना है कि धन ने मनुष्य की तृप्ति नहीं होती।

इस काल में ज्यो प्राप्ति के सम्बन्ध में जो सबसे महत्व पूर्ण बात कही गयी है, वह यह है कि 'ज्यो एवं भक्तिकता के साथ साथ समाज में प्रचलित नियमों को ध्यान में रख कर पनार्जन करना चाहिए'। इस सम्बन्ध में सबसे विचित्र बात तो यही थी कि यदि एक ओर धन की प्रशंसा की गयी है, तो दूसरी ओर उसकी निन्दा। इन दोनों विचारों का लौकिक एवं पारलौकिक जगत की आवश्यकताओं से बनिष्ठ सम्बन्ध था। यहाँ पर यह कहना उचित न होगा कि तत्कालीन भारतीय विचारों में ज्यो से जो तात्पर्य

समझा जाता है। *नामलिङ्गानुशासन १२, ६, ६०) में "द्रव्यं चित्तं स्वापतेयं रिक्त-
मूर्क्यं धनं बहु हिरण्यं द्रविणं पुष्पमथैर्विमन्ता अपि " आदि अनेक फायि बताये
गये हैं।

महाकाव्यों में भी धर्म को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। इस काल में
विस्तृत राज्यव्यवस्था होने के कारण क्षीरसंग्रह के लिये 'क्षीर' की व्यवस्था कर
दी गयी। राजा के लिये यह अनिवार्य था कि वह धर्म प्राप्त के साधनों का
अधिक से अधिक उपयोग कर 'क्षीर' को भरपूर रखे, जिससे संकट के समय में कठिनाइयों
से मुकाबला किया जा सके। उस समय आर्थिक क्रियाओं तथा धर्म प्राप्त करने के
साधनों का काफी विस्तार हो गया था। इतना ही नहीं, यह युग पूर्व की
अपेक्षा काफी समृद्ध हो गया था। किन्तु विचारकों की दृष्टि में धर्म का क्षेत्र
सीमित ही नहीं रहा। सूत्र ग्रन्थों में धन अथवा धर्म की मान्यता में कोई
परिवर्तन नहीं आया। धर्म सूत्रों में अवश्य पवित्र एवं अपवित्र धन की व्याख्या की
गयी है और पवित्र धन के उपयोग पर बल दिया गया है। वैसे तो धर्म एवं धन
दोनों में सामंजस्य वैदिक काल से बना आ रहा था, किन्तु स्मृतियों में इस पर
विशेष रूप से विचार किया गया। याज्ञवल्क्य का कहना है "क्षीरास्त्रं तु
बलवद्दर्शनशास्त्रमिति स्थितिः" अर्थात् धर्म एवं धर्म दोनों में धर्म का स्थान प्रथम है।
महाकाव्यों तथा पुराणों में राजाओं द्वारा अपने राज्य विस्तार के लिये दूसरे
राजा पर आक्रमण कर धन प्राप्त करने का बहुत उल्लेख मिलता है। इसी से
यह समझा जा सकता है कि धन या धर्म का कितना अधिक महत्त्व बढ़ गया था।

आचार्य बृहस्पति, कामन्दक, कौटिल्य तथा मुमु ने धन अथवा धर्म की
विस्तार से विवेचना की है। कौटिल्य ने 'क्षीमेव प्रधानं' कह कर इसे सर्वोपरि
कर दिया है। वस्तुतः आधुनिक क्षीरास्त्रियों ने आर्थिक क्रियाओं के समग्रशास्त्र
'क्षीरास्त्र' की विभिन्न परिभाषायें दी हैं। एहन स्थिति में धर्म धन का
विज्ञान माना है। जागे बल कर माहौल, धीमू आदि विद्वानों ने इसके व्यावहारिक
पक्ष पर विशेष बल दिया है। किन्तु प्राचीन भारतीय विचारकों से तुलना
करने पर ये समस्त परिभाषायें फीकी पड़ जाती हैं। भारतीय विचारकों ने

जितना अच्छा धन का स्वरूप वैदिक युग से लेकर महाकाव्यों, पुराणों, स्मृतियों तथा उसके बाद के ग्रन्थों में वर्णित किया है वह अकाट्य है। उसी को आधार मान कर पाश्चात्य देशों के अर्थशास्त्रियों ने विचार प्रस्तुत किये हैं। उदाहरण के लिये जाज के अर्थशास्त्री धन एवं द्रव्य में अन्तर स्पष्ट करते हैं। यही भेद भारतीय विचारक आचार्य शुक्र के द्वारा भी किया गया है। धन और द्रव्य में भेद करते हुए शुक्र कहते हैं 'जो वस्तुएं क्रय-विक्रय में प्रयुक्त होती हैं, वे द्रव्य के अन्तर्गत आती हैं तथा अन्य सभी वस्तुएं जो समाज के लिये उपयोगी हैं, जिनको मोल दिया और बेचा जा सकता है, जिनकी उपयोगिता है, जिनमें प्राप्त करने की मुख्य इच्छा करता है, वह सब धन है।

उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि भारतीय अर्थशास्त्र काफी समृद्ध हो चुका था। तत्कालीन समाज के नियंत्रण - परिचालन में उसकी अत्यधिक उपयोगिता थी।

प्राचीन भारतीय समाज में अर्थ की अत्यधिक महत्त्व दिया गया था, किन्तु उस अर्थ की प्राप्ति के साधन कौन कौन से थे, यह हमका जानना भी अति आवश्यक है। आरम्भिक समाज में अर्थ अर्थात् धन प्राप्ति सम्बन्धी क्रियाओं में कृषि, पशुपालन तथा व्यापार ही आती है। प्रतीति अर्थ से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है, जो मुख्य के दैनिक उपयोग में आती हैं। अतएव ये अर्थ जन्य क्रियाएँ अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। उक्त तीनों क्रियाएँ वार्ता के अन्तर्गत आती हैं। परन्तु अर्थशास्त्र की दृष्टि से इन सब क्रियाओं का अध्ययन हम उत्पादन के अन्तर्गत करते हैं। इसके विस्तृत विवेचन से पूर्व यह जानना आवश्यक होगा कि वास्तव में उत्पादन किसे कहते हैं? और किन किन वस्तुओं का उत्पादन कैसे संभव हो सका है।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन के अन्तर्गत भिन्न भिन्न पदार्थों की जोड़ दिया है, जिससे इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है। किन्तु प्राचीन काल में

इसका स्रोत अत्यन्त सीमित था। उत्पादन की क्रियाओं का जन्म तो आदि-कालीन सम्यता से ही हो जाता है, क्योंकि प्रारम्भ में मनुष्य पत्तारों के बने लुये हथियारों से वन में जानवरों का शिकार करते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। अतएव 'मनुष्य के द्वारा किये गये क्रम से उसके बचने में जो कुछ मिले और उससे उसे संतुष्टि मिले, वह उत्पादन है। उस उत्पादन के लिये प्रयुक्त शक्तियाँ ही साधन कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रारम्भ में भी मनुष्य के सामने जीवन निर्वाह संतुष्टि तथा उसके लिये किसी वस्तु का उत्पादन, ये तीन समस्याएँ थी। उत्पादन के लिये जिन साधनों की अपेक्षा की गई, उनमें क्रम, भूमि तथा क्रियाओं की सम्पन्न करने के लिये अपनाये गये हस्त, इनकी प्रुत भूमिका रही। इसी उद्देश्य एवं साधनों की लेकर, कृषि, पशुपालन तथा व्यापार आदि क्रियाओं का प्रारम्भ हुआ। अब हम यहाँ पर प्रत्येक क्रियाओं एवं साधनों के उपयोग पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे।

कृषि उपयोग के बारे में प्रारम्भ में मनुष्य की कोई जानकारी नहीं थी, किन्तु विकास के प्रथम चरण में सर्वप्रथम इसका जन्म हुआ। लेती करने के लिये सर्वप्रथम जिन साधनों की आवश्यकता पड़ी वह थी 'भूमि'। मानव ने जंगली भूमि को इस योग्य बनाना प्रारम्भ किया, ताकि उसमें कुछ उत्पादन किया जा सके। लगातार परिष्कार करते रहने के बाद उसने सफलता प्राप्त की और वहीं से उत्पादन की क्रिया के विकास का प्रथम चरण शुरू हुआ। इस क्रिया को सम्पन्न करने के लिये जो विचार मानव मस्तिष्क में सर्वप्रथम आये, वही भारतीय समाज के प्रथम आर्थिक विचार कहलाये।

सर्व प्रथम लोगों ने भूमि को ही उत्पादन का प्रुत साधन माना और बाद में क्रम तथा अन्य साधनों का प्रयोग किया गया। आज के जगतारत्री भूमि के अन्तर्गत केवल 'भूमि' का ही पूर्वी को ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। किन्तु प्राचीन काल में ऐसा न था। भूमि को देवता के तुल्य समझा जाता था। यहाँ तक कि लोग उसकी पूजा करते थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में वर्णित 'सा नः पयस्वती दुहामुचरां समाम, शुनः नः

फला वि कृषन्तु भूमि शुनं की नाश अभियन्तु बाहः" मंत्र से स्पष्ट हो जाता है कि भूमि की मर्यादा का पालन प्राचीन काल में लोगों ने कड़े ही जादरों पूर्वक किया है ।

महामारत तथा रामायण में वार्ता शब्द का अनेकशः उल्लेख किया गया है । इस वार्ता की बाबुर शिखा इस युग में भी भूमि को माना गया है । इस समय तक भूमि को कई भागों में विभक्त कर दिया गया था । एक तो वह भूमि, जो लेती करने योग्य होती, दूसरी वह भूमि, जिसे चारागाह के लिये लोड़ दिया जाता था । तीसरे प्रकार की भूमि वह भी, जिसे ऊसर कहते थे और उसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता था ।

महाकाव्य युग तक भूमि की उपयोगिता उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक बढ़ गयी थी । 'मातृभूमिः पुत्रीऽहं पूजिष्याः' की भावना के साथ साथ कौन सी भूमि उपयोगी है, किस भूमि में पर लेती करना चाहिए आदि विषयों पर विशेष रूप से विचार किये जाने लगे थे । भूमि के बंटवारे का पूरा किताब किताब राजा के हाथ में होता था, क्योंकि उसे उत्पादन का १/६ भाग प्राप्त करने की चिन्ता रहती थी । सूत्र तथा स्मृति ग्रन्थों में भी भूमि की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है, किन्तु कोई विस्तृत विवेचना एवं विचारों में परिवर्तन नहीं पाया गया । जागे चले कर कौटिल्य काशास्त्र में भूमि की विविध व्याख्या की गयी है । आचार्य कौटिल्य ने व्यवहारिक रूप में भूमि की अत्यधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया है । 'सहोदकम् आहायौदकं व सेतुं कन्धयेत् । अन्यैषां वा बध्नतां भूमि पार्श्वं वृक्षारोपणानुग्रहं कुर्यात् ।' कौटिल्य के ये विचार भूमि में ताछाव डुब्बाने, वृक्षारोपण करने की सलाह देते हैं । फलतः इस समय तक विचारों में इतनी प्रगति हुई थी, कि वे भूमि के उपयोग के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन विशेष रूप से करने लगे थे । इससे यह तात्पर्य नहीं कि लोगों की धार्मिक भावना जाती रही हो । आचार्य मनु ने इसे देवतुल्य मान कर अनादर न करने की सलाह दी है । मुहूर्त्त, कामन्दक, शुक्र आदि आचार्यों ने भूमि को

उत्पादन का प्रथम अंग माना है। निष्कर्ष यह है कि पृथ्वी, जल, वायु, वाकाश तथा अग्नि, ये सृष्टि के प्रथम अंग हैं। अतएव इन्हें ही प्राचीन विचारकों ने पंचतत्त्व की संज्ञा दी है। मछे ही आधुनिक वैज्ञानिक इस तथ्य से सहमत न हों, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उक्त तत्वों के आधार पर ही समस्त क्रियाएँ विकसित हो सकी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूमि का क्रमिक विकास सामाजिक वातावरण एवं विचारों के अनुकूल बदलता गया। वास्तव में उसका उद्भव चाहे प्राकृतिक वस्तुएँ ही और चाहे, मनुष्य द्वारा उत्पादन की जाने वाली, सभी को समान रूप से विकसित करना रहा है। अन्तर में उतना रहा है कि मनुष्य द्वारा उत्पादित वस्तुओं का कोई एक निश्चित उद्देश्य होता है, प्रणाली और व्यवस्था होती है और प्राकृतिक वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न हो किसी न किसी रूप में उपयोगी बन जाती हैं।

उत्पादन का प्रथम साधन भूमि था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण साधन अम था। क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार की क्रिया का होना असंभव था। वारम्भ में लोग, पत्थरों के बने शस्त्रों के द्वारा जंगलों में शिकार करते थे। लोगों की यह क्रिया भी अम के द्वारा होती रही। इसके बाद धीरे धीरे जब लोगों ने कृषि का कार्य प्रारम्भ किया, तब अम की और अधिक आवश्यकता पड़ी। फलतः एक परिवार एवं बाद में समाज की रचना कर परस्पर सहयोग से कार्य करने लगे। जैसे-जैसे समाज का विस्तार होता गया, वैसे वैसे अम की आवश्यकता एवं महत्व बढ़ता गया।

ऋग्वेद में वर्णित वर्ण विभाजन अम विभाजन के नियमों पर आधारित है। समाज का जब काफी विस्तार हो गया, तब विचारकों ने सम्पूर्ण समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बाँट दिया। जिसके फलस्वरूप सभी के कार्यों का बटवारा हो गया और वे अपने अपने कार्य करने लगे। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुन सिन्हा ने अम विभाजन के सिद्धान्त को अर्थशास्त्र में सर्वोपरि मान्यता दी है। यह अम विभाजन का सिद्धान्त भारतीय अर्थ व्यवस्था में वैदिक काल से विद्यमान था। इस अम विभाजन के फलस्वरूप ही 'अम' के कई भेद हो

गये और कृषि उद्योग के अतिरिक्त शिल्पकार, कलाकार तथा नाना प्रकार के उद्योग यंत्रों का जन्म हुआ ।

प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार 'अम' मानव की वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिये वस्तुओं का उत्पादन करता है । अतएव मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ साथ अम का विकास प्रारम्भ हुआ । वास्तव में अम आगे चल कर जितने भागों में विभक्त हो गया, उसका उल्लेख करना कठिन होगा, क्योंकि जितने प्रकार की क्रियाओं का जन्म होता गया, उतने ही प्रकार का रूप अम का भी बनता गया ।

आरम्भिक मनुष्यों के जवलोंकन से पता चलता है कि प्रारम्भ में लोग सामाजिक वस्तुओं के उपयोग के बदले में अम देते थे, किन्तु बाद में वे कर देने लगे । यहाँ तक कि पास के रूप में कार्य करने की प्रक्रिया सम्पूर्ण अम को देने की प्रक्रिया का चोतक है ।

महाकाव्य काल में रामायण तथा महाभारत में अम सम्बन्धी नियमों में बड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाने लगा । शासक के निर्देशानुसार समाज के हर वर्ग को कार्य करना आवश्यक था । यदि वह बताये गये नियमों के आधार पर कार्य न करता, तो उसको बन्धित किये जाने का भी विधान था । यहाँ पर यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि यह अम बाद में समाज के एक ही वर्ग के हाथ में रह गया, जिसे अधिक वर्ग कहा गया । अम के आधार पर समाज को कई वर्गों में बाँट दिया गया था । एक वर्ग तो वह था जो स्वयं अपने कार्यों को करता था, दूसरा वर्ग वह, जो स्वयं कार्य न कर दूसरों को मजदूरी देकर काम करवाता था । इसी वर्ग विभेद ने पूँजीवाद को जन्म दिया और समाज में एक नयी स्त्री श्रान्ति की लहर फौल गयी ।

विद्वानों ने इस अम को कई के रूप में भी मान्यता दी है और उनका आग्रह था कि समाज के हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए । अतएव अम एवं

कम दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । विचारकों का यह सिद्धान्त रहा है कि भारतीय व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य मिलना चाहिए और प्रत्येक कार्य के लिये व्यक्ति मिलने चाहिए । इसीलिये समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर प्रत्येक व्यक्ति के लिये कार्य निश्चित कर दिये गये थे । कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार, मनचाहा कार्य नहीं कर सकता था । परन्तु हर व्यक्ति की जीविका के साधन उपलब्ध थे । कोई भी व्यक्ति जीवन निर्वाह के साधनों से वञ्चन न था । व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता एवं मय की कोई भावना न थी । उसको यह चिन्ता न थी कि उसके जीवन में आगे चल कर क्या होगा । "भारतीय धारणा के अनुसार व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेता है, उसमें पितृक संस्कार के रूप में कुछ न कुछ गुण अवश्य विद्यमान होते हैं । फलतः परम्परागत बड़े वा रहे कार्यों का ज्ञान उसे स्वयं ही जाता है । वातावरण के अनुसार भी प्रत्येक कार्य का उसे पूर्ण ज्ञान होता जाता है । आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति को मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता देने का अर्थ, उसकी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को स्थान देना है । इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति का कार्य उसकी आध्यात्मिक उन्नति के आधार पर निश्चित किया गया है, तो उसे मनचाहा कार्य करने की स्वतंत्रता देने का अर्थ है, उसको उस कार्य की अनुमति देना, जिसके विषय में गुणानुसार मान्यता नहीं है ।

भारतीय विचार में कार्य निर्धारण का मापदंड मानसिक स्तर नहीं है । प्राचीन काल में यह निर्धारण आध्यात्मिक स्तर को आधार मान कर किया गया है । यद्यपि श्रेष्ठ गुणवाले व्यक्ति का मानसिक स्तर भी कम न होगा, ऐसी मान्यता प्रदान की गयी है । जिसके फलस्वरूप भी प्रत्येक व्यक्ति की जीविका को ध्यान में रख कर कार्यों का निर्धारण किया गया है । किन्तु यह मान्यता आज जैसी न थी । वर्तमान समय में तो मानसिक स्तर को ही ध्यान में रख कर कार्यों का निर्धारण अथवा जीवन निर्वाह की दृष्टि का बटवारा होता है । उस समय प्रत्येक कार्य के लिये आवश्यक व्यक्ति भी मिल जाते थे ।

समाज के सम्पूर्ण रचना वाध्यात्मिक विचारों पर आधारित होने के कारण कम का मुख्य बाँटना भी वासान था। किसी भी प्रकार के कार्य को घुणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। हर व्यक्ति सामाजिक विकास की दिशा में प्रयत्नशील था। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में भी अधिक संघ की भूमिका रही है, किन्तु आज जैसा संगठनात्मक स्वरूप नहीं था। भारतीय की व्यवस्था में उत्पादक तथा उत्पादन कम में भी कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि विचारकों का यह मत रहा है कि बहुत से ऐसे कार्य हैं, जो बाहर से उत्पादक दिखायी पड़ते हैं और समाज के लिये बहुत उपयोगी हैं। उदाहरण के लिये कुत्तारी एवं सन्धासी का कार्य वाध्यात्मिक वातावरण के लिये उपयोगी है, किन्तु रिक्तियों का कार्य एक सामान्य गृहकार्य है। इसका अपना एक अलग अस्तित्व है। जनाप, बुद्ध, विष्णु, कन्या, अपराधिनी तथा जिनके पति परदेश गये हों उनके गृहकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करवाने का विधान है। इन रिक्तियों के लिये काम का विधान इसलिये रखा गया है, ताकि उनका जीवन निर्वाह होता रहे। किन्तु परिवार की देखभाल करने वाली गृहणियों को केवल समाज के प्रथम वर्ग बालक तथा परिवार की मुख्यवस्थित रहने का बाग़ूल दिया गया है। रिक्तियों के भी शारीरिक तथा मानसिक गुणों को ध्यान में रख कर कार्य सौंपे गये हैं।

कम के अन्तर्गत शिल्पी, कारीगर तथा कुटीर उपयोग धर्मों में लगे हुये लोगों का कार्य भी जाता है। रामायण, महाभारत तथा सूत्र ग्रन्थों में अनेक प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। बुद्ध ने कारीगरों से सम्बन्धित अनेक प्रकार के नियमों का उल्लेख किया है। इसके पूर्व आचार्य कीटिल्य ने कुठाल, धौबी, धुनार, कुहार आदि कार्यों में लगे हुये अभिकों के कम का उल्लेख किया है।

अभी हमने कम तथा कर्म के बीच सामाजिक स्थिति स्थापित करने का प्रयास किया है। वास्तव में कर्म की कल्पना अत्यन्त पुरानी है, जब कि कम की कल्पना

अत्यन्त पुरानी है, जब कि अम की कल्पना बाद की है। आज भी कुछ लोग यह मानते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल मनुष्य या कोई भी प्राणी दूसरे जन्म में भोग करता है। वास्तविक मनोवैज्ञानिक भी इस तथ्य की गहराई तक पहुंच कर इसे मान्यता देते हैं। यदि इसे हम स्वीकार करते हैं, तो यह निश्चय है कि कर्म का बहुत बराबर चलता रहता है, इसका कोई अन्त नहीं है।

प्राचीन ग्रन्थों में कर्म की सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गयी है। चारों वर्णों को शास्त्र विहित कर्मों को करने का निर्देश दिया गया है। इसके विपरीत कर्म को करने वाला शास्त्र विरोधी एवं बंध का भागी होता था। महाभारत में कर्म को ही प्रधान मान कर जीवन निर्वाह करने की सलाह दी गयी है। "कर्मण्ये वाचिकास्ते माफलैश्चकदाचन" कर्म करो फल को आकांक्षा मत करो, यह शास्त्र का आदेश था। इसी प्रकार आचार्य शुक्र ने भी "कर्मैव कारणं चात्र दुर्गतिं दुर्गतिं प्रति" के रूप में कर्म को पारिभाषित कर स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य की कच्चाई एवं दुराई कर्म पर ही आधारित है। पाप और पुण्य के फल को प्रदान करने वाला कर्म ही होता है। अतएव समाज के हर व्यक्ति को शास्त्रों के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए। शुक्र ब्राह्मण चात्रिय वैश्य, क्षत्र तथा शूद्र आदि जातियों का उद्भव गुण और कर्म के कारण मानते हैं।

सामाजिक दृष्टिकोण से मानव शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। यद्यपि भारतीय विचार में जनसंख्या के सम्बन्ध में कोई सैद्धान्तिक विवेचना नहीं की गयी है, फिर भी इतना अवश्य है कि जनसंख्या को सीमित करने का कोई भी उपाय उचित नहीं माना गया है। भारतीय विचारों में भी कन्या एवं पुत्र को भी रत्न की संज्ञा दी गयी है। क्योंकि उसे भी सम्पत्ति के रूप में माना गया है। सन्तानोत्पत्ति के लिये लोग नाना प्रकार के उपाय करते हैं। यही कारण था कि विद्वानों ने हर व्यक्ति के साथ 'पितृ कर्ण' से मुक्त

होने का प्रतिबंध लगा दिया था। इसी लिये यह भी नियम बनाया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके वैवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहिये। सभी ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से इन नियमों का उल्लेख किया गया है कि ऋतु काल में पुरुष को संतानोत्पत्ति के लिये अपनी पत्नी से सम्बन्ध अवश्य स्थापित करना चाहिये।

प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों ने दर्शन की भी महत्व पूर्ण स्थान दिया था। दार्शनिक सिद्धान्त के आधार पर ही यह माना गया है कि शिशु पहले बीर्य रूप में पुरुष के शरीर में ही वास करता है, किन्तु पुरुष और स्त्री के संयोग से शरीर धारण करता है। ऐसी स्थिति में संतति निरोध का प्रयत्न उसको उसके स्वामाधिक जन्म से वंचित करता है, क्योंकि उस की मृग हत्या करता है। इसलिए मृग की हत्या ही पाप नहीं, अपितु प्रति माह स्त्री से संतानोत्पत्ति की दृष्टि से सम्बन्ध न करना भी मृग हत्या के समान ही पाप है।

प्रारम्भ में स्त्रियों का महत्व संतति उत्पन्न करने की दृष्टि से ही रहा है, किन्तु बाद में वे भी जीविका चलाने के लिये नाना प्रकार के कार्यों में हाथ बटाने लीं। भारतीय विचारकों ने 'अपत्याग्ने स्त्रियाः सृष्टा' के सिद्धान्त को जन्म दिया और बाद में उन्हें देवताओं की सत्वासिनी के रूप में प्रतिष्ठित किया। यजुर्वेद के इस मंत्र में 'वाराष्ट्रे राजन्यः शूर उच्यन्ते तिव्याधी महारथो जायता ओम्नीयेतुः सप्तः पुरन्धि जीष्णू रौष्टाः' से समाज में स्त्रियाँ वैधी होती जानिये, इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत एवं रामायण में ड्रौपदी, कुन्ती, सीता आदि आदर्श नारियों के माध्यम से सामाजिक आदर्श उपस्थापित किया गया है। बाद में आचार्य मनु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 'यत्र नायास्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात् जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, वहीं देवतागण निवास करते हैं। महाभारत में १८ हजार कर्नाटकी सेना का जिक्र किया गया है। इससे अनुमान

लाया जा सकता है कि जनसंख्या के बारे में लोगों के विचार क्या रहे होंगे ।

इ तत्कालीन अव्यवस्था से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि लोग बाल्य विहीन होकर कार्य करते थे और जनसंख्या घटाने के बारे में कभी सोचते भी न थे । इसके विपरीत सन्तानोत्पत्ति के लिये सर्वत्र मंगलकामना की जाती थी, आशीर्वाद दिया जाता था ।

जनसंख्या के बढ़ावा सामाजिक कार्यकुशलता का भी विवेचन बड़े ही विद्वतापूर्ण ढंग से किया गया है । इसके लिये प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के आदेश दिये गये हैं । 'सत्यवन्द, कर्मर स्वाध्याद् माप्रमदः', शास्त्र के इस आदेश को पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य था । आहार, निद्रा, मधुन आदि क्रियाओं के लिये उचित नियम बनाये गये थे ताकि मनुष्य नियमित रूप में कार्य करके स्वस्थ रह सके ।

उदाहरण के लिये दिन में केवल दो बार भोजन करने का नियम है । भोजन केसा भी क्यों न हो उसे सुरक्षित पूर्ण ढंग से खाना चाहिये । इसी प्रकार सोने के सम्बन्ध में कहा गया है कि 'दिवा मा स्वाप्सीः' दिन में मनुष्य को नहीं सोना चाहिये । इन सब क्रियाओं का प्रभाव स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है । व्यक्ति के जीवन में शुद्धि का नियम, किसी की बूढ़ी वस्तु को न खाने की सलाह, स्पर्शा-स्पर्श का विवेक, ये सारी बातें स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर सिद्ध होती थी । 'प्रातः काले प्रबुधः' अर्थात् ब्राह्म मुहूर्त में उठना, दंत मार्जन, स्नान, प्राणायाम, आसन आदि का शारीरिक विकास में प्रभाव पड़ता है और उसी से मनुष्य स्वस्थ रहता है ।

वेदों में 'जीवेम श्रवः श्रुतम्, कुण्डुयाम श्रवः श्रुतम् पुश्यामि श्रवः श्रुतम्' की प्रार्थना इस बात का प्रमाण है कि लोगों के मन में सौ बरब तक

जीने की कामना थी। भारतीय विचारक यही भांति यह समझते थे कि स्वस्थ शरीर से ही कुशल कार्य किया जा सकता है। अतएव इसके लिये सिद्धान्तों के आधार पर नियमों में बाध होकर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना अनिवार्य था।

उत्पादन के लिये एक बहुत बड़ी आवश्यकता फुंजी की थी। बिना मूठ फुंजी के किसी वस्तु का उत्पादन करना असंभव है। वारम्भ में फुंजी का सौत्र बहुत सीमित था, किन्तु मनुष्य की आवश्यकताओं के साथ साथ उसमें वृद्धि होती गयी और बाद के क्रांतिशास्त्री उसके अन्तर्गत अनेक प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन करने लगे। साधारण रूप में फुंजी मनुष्य के द्वारा संचित की गयी, वह जनराशि है, जिसके द्वारा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वस्तुओं का उत्पादन कर उसमें वृद्धि करता है।

आदिकालीन मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित कर उन्हें अपना बनाया और बाद में उनका प्रयोग कर अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। उस समय की फुंजी केवल पत्थरों एवं अन्य प्रकार की बनी धातुओं के रूप में थी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वे पशुओं का शिकार कर अपने उदर की पूर्ति करते थे। वेदों में फुंजी का अधिक विस्तार मिलता है। भूमि पर स्वामित्व कर लोगों ने उसे अपनी फुंजी मान लिया और यह परम्परा आज तक समाज में बराबर चली आ रही है। नीतिक, अधीनिक, वाध्यात्मिक रूप प्रकार की क्रियाओं में मनुष्य फुंजी का प्रयोग करने लगा। धातुओं की लौह के बाद लोगों ने उसका एक विशेष रूप मानकर सिक्कों की जन्म दिया और फुंजी के रूप में उनका प्रयोग किया जाने लगा। फुंजी के फलस्वरूप ही समस्त सामाजिक क्रियाओं का विस्तार हो सका, इसमें सन्देह नहीं है।

फुंजी के सम्बन्ध में भारतीय धारणा यह है कि वार्षिक जीवन के लिये फुंजी का सौना नितान्त आवश्यक है। इसीलिये करों का वर्णन करते समय यह

आदेश दिया गया है कि 'कर इस प्रकार नहीं लगाना चाहिए कि जिससे मूठ पूंजी ही नष्ट हो जाय। माठी का उदाहरण देते हुये कहा गया है कि 'जिस प्रकार माठी फूटों को पुनः कलियों का ढोड़ देता है। उसी प्रकार पूंजी ढोड़कर राजा को प्रजा से कर वसूल करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि राजा को अपनी तुच्छता को शान्त करने के लिये दूसरे के मूठ को नहीं नष्ट कर देना चाहिए।

भारतीय विचारकों ने व्यापार तथा अन्य वार्षिक कार्यों में तो पूंजी का उपयोग करना कैयस्क माना है, किन्तु इसके विपरीत कंजूसी करके वन एकत्रित करना अच्छा नहीं माना गया है। आधुनिक औद्योगिकियों ने पूंजी के दो भेद माने हैं - प्रथम वह पूंजी तथा दूसरी अवल पूंजी। ठीक यही सिद्धान्त हमारी प्राचीन भारतीय वार्षिक व्यवस्था में भी था। भूमि को अवल पूंजी माना गया है, जब कि सिक्के तथा वस्तुओं का वादान प्रधान वह पूंजी के अन्तर्गत जाता है। इसी प्रकार उद्यान, तालाब, मन्दिर आदि उपयोगी चीजों का निर्माण भी स्थिर पूंजी के अन्तर्गत जाता है। धर्मशास्त्रों तथा औद्योगिकों में व्याज तथा चरौहर आदि के नियम पूंजी पर ही आधारित हैं। भारतीय ग्रन्थों में इनकी विषय व्याख्या की गयी है।

मनुष्य के पास जब पूंजी का संग्रह अधिकारिक होने लगा, तब वह महत्वपूर्ण कार्यों तथा जिनमें पूंजी अधिक लब्ध होना है, उनमें परस्पर सहयोग से पूंजी लगा कर कार्य करने लगा। यह प्रक्रिया कार्य करने की साम्यदारी प्रथा कहलायी। सामूहिक कार्यप्रणाली का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण रहा है। साम्यदारी के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों में प्रत्येक साम्यदारी का उत्तरदायित्व, उसके बंटवारे में प्राप्त लाभार्थ तथा मृत्यु के समय प्राप्त होने वाले वंश का वर्णन किया गया है।

पूंजी की तुलनात्मक आवश्यकता वर्तमान काल के लिये न थी ।
 वार्षिक जीवन में सेवाओं का मूल्य वस्तुओं के द्वारा भी चुकाये जाने की
 व्यवस्था थी । पूंजी के अन्तर्गत केवल धन ही नहीं जाता । इसके अन्तर्गत
 उत्पादन के साधनों का भी अध्ययन किया जाता है । भारतीय अर्थव्यवस्था
 में पूंजी के साथ साथ उत्पादन में यंत्रों की महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।
 भारतीय विचारकों की दृष्टि में छोटे यंत्रों का प्रयोग अधिक श्रेयस्कर समझा
 गया है, क्योंकि उनका विचार था कि बड़े यंत्रों के प्रयोग से पूंजी थोड़े से
 हाथों में संचित हो जाती है और समाज की सारी वार्षिक सत्ता उन थोड़े से
 व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित हो जाती है । वे थोड़े से व्यक्ति से सारे
 समाज का संचालन करते हैं ।

बड़े यंत्रों के प्रयोग से मनुष्य का कम दूर दूर रह जाता था और उसके
 स्थान पर यन्त्र ही कार्य करने लगते, जिससे मानवीय श्रम की महत्ता घट जाती ।
 वर्तमान काल में अज्ञानान्ध वार्षिक व्यवस्था का मात्र एक कारण बड़े यंत्रों
 का प्रयोग है । कुछ लोग वैज्ञानिक यंत्रों के उपयोग से पूंजी इकट्ठा कर लेते
 हैं, जब कि दूसरे वर्ग के पास पूंजी का संग्रह नहीं हो पाता ।

प्रारम्भिक इतिहास से पता चलता है कि पत्थरों तथा धातुओं के
 बने हुये यंत्र ही पूंजी का कार्य करते थे, किन्तु बाद में वस्तुओं के उत्पादन
 के साथ साथ पूंजी का विस्तार होता गया । वैदिक युग में पशु धन, कृषि
 बादि की पूंजी माना गया है, इन्हीं को आकार मानकर क्रय-विक्रय बादि
 की क्रियायें सम्पन्न होती थी । उस युग में भी सिक्कों का उल्लेख मिलता
 है । अतएव वार्षिक व्यवस्था के संचालन में सिक्कों को माध्यम बनाया गया ।
 महाभारत एवं रामायण काल में पूंजी का और अधिक विस्तार हुआ । इस
 युग में राष्ट्रीय पूंजी ने अपना जल स्थान बना लिया । राजा राष्ट्र की
 सम्पत्ति के प्रत्यक्ष स्वामी रहता था । क्योंकि इस संगृहीत पूंजी का उपयोग
 राज्य व्यवस्था के लिये किया जाता था । सूत्र एवं स्मृति ग्रन्थों में सम्पत्ति

के छ बंटवारे या सम्पत्ति के उपराधिकार से सम्बन्धित नियम प्राप्त होते हैं । इन्हीं नियमों के आधार पर पूँजी के उपराधिकारी को पूँजी में हिस्सा बंटाने का अधिकार दिया गया था ।

उत्पादन के इन महत्वपूर्ण साधनों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय कार्यव्यवस्था में प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन का तो महत्व है ही, सोने, चांदी, लकड़ी तथा अन्य वस्तुओं की बनी वस्तुओं के उत्पादन का भी महत्व समझा गया है । 'भूमि' या प्रकृति उत्पादन का प्रमुख साधन थी । इसे तो भारतीय कार्यव्यवस्था में प्रमुख स्थान दिया ही गया था, किन्तु कम तथा पूँजी का महत्व कुछ कम न था । पूँजी का उपयोग अधिकारित व्यापार तथा वस्तुओं के निर्माण के लिये किया जाता था । कम का मुख्य साधारणतया वस्तुओं के द्वारा पुनर्तान किया जाता था और पूँजी लाकर बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना करने को कोई परिकल्पना उस समय न थी । जिसके परिणाम स्वरूप बाज की मांग कम तथा पूँजी में शायंजस्य स्थापित करना संभव न था । बड़े यन्त्रों के प्रयोग का प्रचलन न होने के कारण व्यापारिक कबजा व्यवसायिक संगठनों के अतिरिक्त कोई अन्यसंगठनों को महत्व नहीं प्रदान किया गया था ।

वर्तमान काल की आर्थिक परिस्थितियाँ उस समय से बिल्कुल भिन्न हैं । उस समय कम को केवल उत्पादन का ही साधन न मानकर मानव शक्तों एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उसे उपयोगी बताया गया है । मनुष्य को केवल आर्थिक प्राणी न मानकर सर्वतौमुक्ती प्रतिभा सम्पन्न बताया गया है । जब कि बाज वैज्ञानिक समाज में उसकी उपयोगिता की दृष्टि से ही जानी जा रही है । भारतीय कार्यव्यवस्था में आर्थिक जीवन तो उसका एक अंग माना गया है । मनुष्य का वास्तविक विकास आध्यात्मिक पक्ष को ध्यान में रख कर किया गया है । समाज के हर व्यक्ति को जीवन निर्वाह का अधिकार देकर उन्हें अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह दी गयी है ।

उपर्युक्त सभी साधन परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। जम, पूंजी, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। बिना जम के पूंजी की कोई उपयोगिता नहीं और पूंजी के बिना जम का कोई महत्व नहीं है।

उत्पादनों के साधनों के पश्चात् यह जानना आवश्यक होगा कि भारतीय अव्यवस्था में किस चीज के उत्पादन को अधिक महत्व दिया गया है और इसका इतिहास क्या रहा होगा? साधनों के बारे में जानकारी करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जम, पूंजी दोनों की लागत से जिस आवश्यक वस्तु का उत्पादन होता है वह उत्पादित वस्तु कहलाती है क्योंकि दोनों के संयोग से जब कोई तीसरी वस्तु तैयार होती है, वह उत्पादन कहलाता है। प्राचीन आर्थिक व्यवस्था में पूंजी तथा जम को विशेष महत्व दिया गया है। सर्वप्रथम उत्पादन के यही प्रमुख अंग थे, किन्तु बाद में वर्तमान औद्योगिकीकरण के परिणाम से उत्पादन के उद्यम और साधन ये दो अंग और बाँट चुके हैं।

उत्पादन का इतिहास कृषि प्रणाली से प्रारम्भ होता है। सर्वप्रथम लोगों ने अपने जीविकोपार्जन के लिये लेती करना प्रारम्भ किया। ऐतिहासिक आधार पर प्रागैतिहासिक में ही लोगों को लेती करने का ज्ञान था। सिन्धु सभ्यता में भी सुदाई करने से पता चलता है कि गेहूँ, जौ आदि अनेक साधानों का उत्पादन किया जाता था।

वैदिक युग में बाँकर कृषि करने के नियमों का अधिक विस्तार हो गया। लोग बाद इत्यादि डालकर भूमि को उर्वरा बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। लेती करने के लिये कुछ बैलों का भी प्रयोग करते थे "युनत्सु सीरा विद्युगा तनध्वं धुते योनम् वपतेह बीजम्" ऋग्वेद के इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन लोग कृषि की उन्नति शीघ्र बनाने के लिये हर प्रकार के साधनों का प्रयोग करते थे। वेदों में इन्द्र से बार बार याचना की गयी है, कि वह जलदृष्टि करे, ताकि लेती फलवती हो। साधानों में गेहूँ, जौ, धान्य आदि अनेक प्रकार की फसलों का उल्लेख मिलता है।

ग्राह्य तथा वारण्यक एवं मंत्र संहिताओं में कृषि की और अधिक उपयोगिता बतायी गयी है। इस युग में २४ बलों के द्वारा लेती करने का उल्लेख मिलता है। लोग ऐसे बनावों को पैदा करने की कला को जान गये थे, जिसका पहले ज्ञान न था।

महाकाव्य काल में राज्यों का विस्तार हो जाने के कारण कृषि उद्योग का और अधिक विस्तार हो गया। लेती करने से सम्बन्धित अनेक प्रकार के नियम बनाये गये थे। महाभारत में सिंघाई की दृष्टि में रक्ते हुए कहा गया है कि "यस्य शौत्रादप्युदकं शौत्रमन्यस्य गच्छति, न तन्म निष्कृत-स्तस्य विधेरन सर्वं हेतवः" अर्थात् सींचने के हेतु बंजी बाँध कर संग्रह किये गये जल को बहाने का प्रयास नहीं करना चाहिये। सूत्रों तथा स्मृति ग्रन्थों में लेती करने के अनेक नियमों का उल्लेख किया गया है। परन्तु इस युग में कृषि की प्रगति का कुछ विशेष स्वल्प दृष्टिगत नहीं होता। इसके बाद पुराणों में, आचार्य कौटिल्य, कामन्दक आदि विचारकों के ग्रन्थों में कृषि सम्बन्धी विचित्र व्याख्या की गयी है।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुएं, अन्य पदार्थ तथा पशुओं एवं तन्निव पदार्थों से प्राप्त वस्तुओं का विस्तृत विवेचन किया गया है। कौटिल्य ने सिंघाई के विभिन्न साधनों, कौन सी वस्तुओं की सिंघाई कब और कैसे की जानी चाहिये, कौन सी वस्तु के लिये मौसमी लाव दी जानी चाहिये, फसलों को बौने आदि से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कृषि के रोगों तथा विभिन्न प्रकार की बाधाओं को, जैसे टिड्डी, बूहे, पेदागी आदि से किस प्रकार लेत की रक्षा करनी चाहिये, किस स्थान में लेती में पानी अधिक उपयोगी होता है, बीजों का संग्रह किस प्रकार होना चाहिये, इन सभी आवश्यक विचारों का विवेचन किया गया है।

सीताप्यदाः के अन्तर्गत कृषि की सम्पूर्ण व्यवस्था का चित्रण किया गया है। "कृषिं तत्र शुल्कं क्व नियन्त्रणं क्विन्नुपद्रवोर्द्वेदः कर्षणं यंत्रोपकरणं

बही बर्देखिबापसंगं कारयेत् " क्वारि कृषि तंत्र, वृक्षा, वायुर्वेद तथा शुल्क तंत्र आदि के नियमों के बारे में पर्याप्त रूप से वर्णन किया गया है। कृषि की व्यवस्था का वर्णन करते जुये कीटिल्य कहते हैं कि "यदि तैत का स्वामी बीज न बोवे, तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। यदि तैत में कोई दोष आया बीमारी का नयी हो आया कृषक स्वयं असमर्थ हो तो उसका कोई दोष नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि किसान चाहे तो वह तैत को अन्य व्यक्ति को दे दे। यह भी विधान बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति तैत को न बोवे और दूसरा उसकी पैदावार ठीक से कर सके, तो ५ वर्ष तक उसके उपयोग का अधिकारी हो सकता है। इतना ही नहीं ग्रामों में रह कर कृषि करना अनिवार्य था, क्योंकि कीटिल्य का कहना है कि यदि ग्रामवासी तैती न करे तो गांव के ही लोगों को चाहिए कि वे उसे दंडित करें।

वाचार्थ शुक्र कृषि व्यवस्था का वर्णन करते जुये कहते हैं कि तैती करने में आमर्ष कृषक की सहायता राज्य की ओर से की जानी चाहिए, किन्तु वाचार्थ कीटिल्य का मत है कि राज्य द्वारा दी गयी इस प्रकार की सहायता को धीरे धीरे छोटा देना चाहिए, उनका यह भी कहना है कि दंड, कैद, कर आदि की बाधाओं तथा धीरे, श्लेष्म, रोग आदि से कृषि की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अग्नि पुराण तथा कामन्दक दोनों में इस कथन की पुष्टि की गयी है। कीटिल्य के अनुसार कृषि व्यवस्था की जानकारी के लिये गुप्तचर की नियुक्ति की जानी चाहिए और उस समय यह व्यवस्था मांजुद थी।

पशुओं से तैती की रक्षा करने के नियम कीटिल्य कृषिशस्त्र, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में विस्तार से दिये गये हैं। सिंघाई का महत्त्व वैसे तो प्रारम्भ से ही रहा है किन्तु कीटिल्य ने राज्य को इसके लिये उत्तरदायी बताया है। वैदिक युग में वर्षा के जल पर लोग विशेष कर निर्भर करते थे, किन्तु कीटिल्य के समय तक में केवल वर्षा पर ही निर्भर रहना उचित नहीं

माना जाने लगा था। जाचार्य कीटित्य का कहना है कि "राजा स्वयं सिंहाई के सावन तथा बाँव बादि बनवाये और यदि अन्य लोग बनवाने की इच्छा रखते हों, तो उन्हें भूमि, मार्ग, उपकरण बादि की सहायता प्रदान करें। यदि कोई नया तालाब बनवाये तो उससे तीन वर्ष तक मुक्त नहीं लेना चाहिए। परन्तु इन सावनों की उचित व्यवस्था न कराने पर बण्ड का भी विधान था।

कृषि उत्पादन के साथ साथ, तनिक पदार्थों का पता लगाना उत्पादन का महत्वपूर्ण काम था। तानों के सम्बन्ध में यह नियम बनाया गया था कि उसकी सारी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। उनकी व्यवस्था में राज्य की अनुमति लेना आवश्यक था। संक्षेप में तानों को राज्य की सम्पत्ति माना गया है। और यह नियम बताया गया है कि तानों के संचालन में राज्य का जाचा भाग होना चाहिए। तनिक वस्तुओं का उपहरण करने वाले अप्रभु वस्तु से आठ गुना बंड देने का विधान था।

"निकीनां तु पुराणानां वातुनामेव च क्षिती" से स्पष्ट है कि तनिक वस्तुओं को सर्वाधिक महत्व दिया गया था। चोरी से ताब पदार्थ निकालने को बंधन में डाल कर काम कराने का नियम था। यदि कोई व्यक्ति अपराधी की सहायता करता तो वह बंड का भागी होता था।

वन भी उत्पादन का एक प्रमुख काम था क्योंकि सेती से उत्पन्न की गयी वस्तुयें बितना उपयोग में लायी जाती थीं, उसनी भी उपयोगिता वनों में उत्पन्न सामग्री की थी। उन्हें भी राज्य के अधिकार के अन्तर्गत बताया गया है। वनों में उत्पन्न होने वाले वृक्ष प्रथम रहे हैं, जिन्होंने मनुष्य को प्रथम दिया। इसी की झालाओं पर रेशम बौरा करते करते मनुष्य का ज्ञान हुआ था। प्राचीन ग्रन्थों को देखने से पता चलता है कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के विभाजन कर दिये गये थे और वनों में उत्पन्न की गयी वस्तुओं के संग्रह करने का आग्रह किया गया था।

वन सम्पत्ति का प्राकृतिक दृष्टिकोण से महत्व है ही, किन्तु आर्थिक दृष्टि से इसकी विशेष उपयोगिता रही है। नाना प्रकार की जीव-धियों का निर्माण न केवल आर्थिक दृष्टि से हितकर था, अपितु स्वास्थ्य के लिये भी अत्यन्त लाभकारी था। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के वृक्षों की गणना कर उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। वनों का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि भारतीय विचार में वनों की रक्षा का आग्रह है किन्तु जहाँ जहाँ पर वण्ड एवं प्रायश्चित्त का उल्लेख किया गया है, वहीं पर वृक्षों के काटने, उनकी छाछों का काटने, फल फूलों को नष्ट करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उत्पादन के अन्तर्गत जल से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का भी वर्णन किया गया है। साथ ही इनसे राज्य को प्राप्त होने वाली आय का भी उल्लेख है।

पशुधन का भारतीय जीवन-व्यवस्था में अत्यधिक महत्व रहा है। इसे हम उत्पादन से अलग नहीं कर सकते। जैसे-तैसे इसका सर्वाधिक प्रयोग विनिमय के रूप में किया गया है, किन्तु उत्पादन के लिये यह वन अत्यन्त उपयोगी रहा है। बैलों की सहायता से खेत को जोत कर बीज बोना और उत्पादन करना लोगों का प्रमुख कार्य था। पशुओं के ही गोबर एवं मूत्र से खाद बनायी जाती, जिसका उपयोग खेतों की उपज बढ़ाने में किया जाता था। जादि काठ के ये विचार कार्य रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूध, घी आदि के द्वारा अनेक वस्तुओं का निर्माण भी उत्पादन ही कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशुपालन का महत्व प्राचीन आर्थिक व्यवस्था में प्रारम्भ से ही रहा है। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया उनके द्वारा उत्पादन को अधिक बल मिलता गया।

उपभोग

जब तक हमने उत्पादन तथा उसके क्रमिक इतिहास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। जब हम उत्पादित वस्तुओं का किस प्रकार से उपभोग किया जाता था, उपभोग की क्या मान्यता थी, इससे नियम क्या थे, आदि आदि विषयों पर चर्चा करेंगे।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपभोग की परिभाषा करते समय अर्थशास्त्र के अनेक पक्षों पर विचार किया है, किन्तु प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका सीधा सम्बन्ध उत्पादित वस्तुओं की लपट समाप्त में किस प्रकार की जाय, इससे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में धन के उपभोग की व्यवहारिक रूप में तीन नितियाँ बतायी गयी हैं, जिनमें धन की गति सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी गयी है। धन की अन्तिम गति के बारे में कहा गया है कि किसी कार्य में न लगाये जाने एवं अनावश्यक रूप में संग्रह किया जाने वाला धन नाश को प्राप्त होता है।

प्राचीन विचारकों की यह धारणा रही है कि मुख्य की सम्पूर्ण आवश्यकताओं में से न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए। उपभोग का महत्व समझने के कारण ही, जीविकोपार्जन के लिये बनाये गये नियमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक माना गया है। यही कारण है कि गृहस्थ आश्रम की सर्वश्रेष्ठ आश्रम मान कर उसे मुख्य के लिये अनिवार्य बताया गया है। साथ ही इसी आश्रम में सभी वस्तुओं का उपभोग कर संतुष्टि प्राप्त करने की सलाह दी गयी है। उपभोग का महत्व समझने के कारण ही स्मृतियों में यह नियम बनाया गया है कि तीन दिन तक उपवास करने वाला व्यक्ति यदि चौथे दिन ललितान अर्थात् तैल से अन्न की खोरी करे तो उसे खीर नहीं समझा जाना चाहिए।

उपभोग का क्रम तब तक ही प्रारम्भ हो गया था, जब से आदि मानव ने अपनी जीविका के साधनों की खोज की। कुछ समय तक तो वह अपनी

आवश्यकताओं की पूर्ति पर के लिये उत्पादन कर उसका उपयोग करता था किन्तु बाद में जैसे जैसे उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, वह अधिकाधिक उत्पादन करने लगा। वह उत्पादित वस्तुओं का आवश्यकताानुसार उपयोग कर शेष की पूंजी के रूप में संचित करने लगा। उसी पूंजी से क्रमागत विकसित समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन होने लगा। प्रागैतिहासिक काल एवं सिन्धु सभ्यता में लोगों के रहन सहन के स्तर से पता चलता है कि वे वन का उपयोग करना भीभांति जानते थे।

सामाजिक स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय वन का उपयोग आर्थिक, धार्मिक एवं आर्थिक इन तीन प्रकार की क्रियाओं में किया जाता था। वैदिक आर्यों ने यज्ञ की सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है। वे उत्पादन का अधिक से अधिक भाग याज्ञिक क्रियाओं को समर्पण करने में तर्ब करते थे। क्योंकि तत्कालीन विचारकों का यह मत था कि यज्ञ की क्रियाओं से ही इन्द्र, वरुणा आदि देवता प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर ही कृषि फलवती होती है।

उपयोग की दृष्टि से हम तत्कालीन मानव प्रवृत्ति को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त करते हैं - १- आर्थिक, २- धार्मिक। आर्थिक क्रिया के अन्तर्गत सम्पूर्ण व्यवसाय तथा धार्मिक प्रवृत्ति के अन्तर्गत व्यवसाय का अध्ययन किया जाने लगा। इन दोनों क्रियाओं को समर्पण करने का मात्स्यम मन रहा। इस वन का उपयोग आर्थिक विकास एवं धार्मिक दृष्टि के लिये प्रारम्भ में किया जाता रहा।

इन दोनों क्रियाओं को समर्पण करने वालों के अतिरिक्त समाज में एक वर्ग ऐसा भी हुआ, जो वन का अव्यय करने लगा और इस अव्यय का कुछ भाग 'ऐश्वर्योपभोग' के रूप में बढ़ गया, जो बाद में पूंजीवादी समाज की स्थापना का कारण बना। यद्यपि प्राचीन विचारकों ने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वनावन को अधिक महत्त्व दिया है, किन्तु इससे यह तात्पर्य न था कि वन का अव्यय करने अथवा वन को संग्रहीत करने की धारणा भारतीय विचार में मान्य थी।

उपभोग का सिद्धान्त मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था के अनुसार चार वर्णों एवं चारों जातियों पर निर्भर करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को पृथक् पृथक् ढंग से वन का उपभोग करने का आदेश दिया गया था। इसी प्रकार कुलवारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा सन्यासी के लिये यह नियम बनाये गये थे, कि वे शास्त्र के बताये गये नियमों के अनुसार वनार्जन तथा उसका उपभोग करें। इन सभी प्रकार के वर्णों एवं जातियों में उपभोग का माध्यम चार पुरुषार्थ (धर्म, धर्म, काम तथा मोक्ष) माने गये हैं। इस युग में मर्यादित उपभोग की कल्पना की गयी थी। उस समय भी मनुष्य की इच्छायें अनन्त थीं, किन्तु संतोष को एक निर्धारित बिन्दु माना गया था। वार्षिक प्रवृत्तियाँ मनुष्य को उस संतोष के बिन्दु तक भेजतीं, जहाँ से उनकी इच्छायें समाप्त हो जाती थीं। वैदिक युग में एक विशेषता थी। वह थी समष्टिवादी आर्थिक भावना। लोगों के विचार केवल जाने तक सीमित न थे, वे पूरे समाज के हित में उपयोगी होते थे। आदिकाहीन समाज में तो मनुष्य ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की ही पूर्ति का प्रयास किया था, किन्तु बाद में परिवार, कुल, ग्राम तथा राज्य की कल्पना हुई और सामूहिक विचारधारा का जन्म हुआ।

महाकाव्यों में वन के उपभोग की मर्यादायें तो इसी प्रकार चलती रहीं, किन्तु उपभोग के नियमों तथा प्रकार में काफी अन्तर आ गया था। उपभोग का सम्बन्ध जाय-व्यय से जुड़ गया और उसी के आधार पर विभिन्न मर्यों में बाँट दिया जाने लगा। इसका यह तात्पर्य नहीं कि प्राचीन पद्धति का अन्त हो गया हो, किन्तु उपभोग के शौच का काफी विस्तार हो गया था। "अलक्ष्य लामो लक्ष्यस्य तथैव च विवर्धनम्, पुदानं च विवृद्धस्य तथैव च विवर्धनम्" महाभारत के शांतिपर्व के अध्याय ५६ में वर्णित इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि लाम प्राप्त कर उसकी वृद्धि करना तथा उसका यथोचित उपभोग करना आवश्यक था। उस समय भी चार पुरुषार्थों को ही उपभोग का आधार माना गया था। मनुस्मृति में "धर्मोऽथैव उच्यते ज्ञेयः कामाद्यो धर्म एव च" तथा वसिष्ठ सूत्र में ज्ञातः पुरुषार्थानिः श्रेयसायै धर्मविज्ञाता " का उल्लेख कर विचारकों ने स्पष्ट

कर दिया है कि कर्म के कार्यों में वन का उपयोग सबसे अधिक माना गया है। इसी प्रकार आपस्तम्ब सूत्रकार का भी कहना है कि "एवं कर्म कर्मिणां कर्मा अनुत्पद्यन्ते" अर्थात् कर्म का आचरण करते हुये कर्म का उत्पादन करना चाहिए। फलतः इन सबको हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुरुषवाच्यों की साथ लेकर चलने पर ही वन का समुचित उपयोग संभव था।

आगे चल कर कामन्दक, कौटिल्य तथा शुक्राचार्य ने उपभोग के नियमों का स्पष्ट उल्लेख किया है कि समाज में किस प्रकार से उपभोग को स्थान दिया जाय, ताकि किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था न हो। शुक्र का कहना है कि "भूत्वा महावनः सम्यक् पोष्य बर्गं तौ पोषणोत्" अर्थात् महान वन वाला लोग के बाद भी वन का उपभोग पालन-पोषण के योग्य व्यक्तियों में किया जाना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि "स देशः प्रवरो यत्र कुटुम्ब परिपोषणाम्" अर्थात् वही देश सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ पर कुटुम्ब का मही भाँति पालन पोषण होता हो। इन विचारों से जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आती है वह यह कि प्राचीन भारतीय व्यवस्था में भी आर्थिक विषमता को दूर करने का काफी प्रयास किया गया था। आचार्य शुक्र का तो यहाँ तक कहना है कि अधिक व्यय करने वाले को राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। अदिमान व्यक्तियों से यह जाग्रत किया गया है कि वे वन का अधिक व्यय अपना दुरुपयोग न करें। कौटिल्य ने तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा वन का अनुचित व्यय करने वाले व्यक्ति को सेवा करने से रोकना राजा का कर्तव्य बताया है। अतएव राजा को यह अधिकार प्राप्त था कि वह देखे कि वन का उपभोग समुचित ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं। यदि वन के दुरुपयोग के बारे में उसे पता चलता, तो वह उसे रोकने का प्रयत्न करता था।

बारम्ह में तो वन का उपयोग एक सीमित दायरे में किया जाता था, किन्तु बाद में जैसे जैसे इसके सीमा का विस्तार होता गया, उसे सीमित करने का प्रयत्न किया जाने लगा। इसे सीमित करने के लिये एक तो यह नियम बनाया

गया कि धन का उपयोग जीवन के एक चतुर्थांश भाग में ही किया जाना चाहिए ।
 ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास इन तीन आश्रमों में तो केवल जीवन निर्वाह के
 नियम बताये गये थे । गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य को धन के उत्पादन तथा
 उपयोग की पर्याप्त दृष्टि थी । गृहस्थ आश्रम में भी धनोपयोग को मर्यादित
 करने के लिये यह नियम बनाया गया था कि व्यक्ति को यज्ञ कार्यों से बड़े भाग का
 ही उपयोग करना चाहिए । दान, योग तथा नाश इन तीनों गतियों में उपयोग
 की सीमा निर्धारित कर दी गयी थी ।

भारतीय ऋष्यवस्था में वर्णित उपयोग के सिद्धान्त को गहराई से
 अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसका नियम ही इस मान उपयोगिता पर
 आधारित है । ब्रह्मचर्य आश्रम से क्रमशः मनुष्य की इच्छाओं में वृद्धि होती गयी
 और गृहस्थ आश्रम में आवश्यकताओं तथा इच्छाओं में सर्वाधिक वृद्धि हो जाती
 है । उसके बाद वानप्रस्थ एवं संन्यास में एक ऐसी स्थिति पड़ती है जब कि न
 तो आवश्यकताएँ ही रह जाती हैं और न उपयोग की इच्छा ही रह जाती है ।
 आधुनिक ऋषिज्ञानियों ने इसी आधार पर उपयोगिता के ह्रासमानु नियम को
 प्रतिपादित किया है ।

संक्षेप में भारतीय उपयोग के विचार का सार यह है कि शरीर की वास्तव
 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साधनों का होना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि
 सांसारिक जीवन व्यतीत करना आवश्यक माना गया है । अतएव आवश्यकताओं
 की पूर्ति मर्यादित ढंग से की जानी चाहिए और पूर्ण रूपेण सुलोपयोग के पश्चात्
 कामनाओं से रहित होकर संसार से विरक्त हो जाने को ही वैश्व माना गया ।
 भारतीय विचारकों ने वास्तविक सुख की प्राप्ति तभी माना है, जब मनुष्य सभी
 कामनाओं से निवृत्त हो जाय । कठोपनिषद् के "नहि विभेद तर्पणीयोमनुष्यः"
 इस कथन की पूर्ण रूप से पुष्टि करता है ।

भारतीय ऋष्यवस्था में उपयोग का अध्ययन करते समय यह जानना
 आवश्यक है कि भारतीय विचारों में व्यक्तिगत सम्पत्ति को मान्यता प्राप्त थी ।

प्रारम्भ में तो इसका स्वरूप अत्यन्त संकुचित था, किन्तु बाद के विचारकों ने इस पर पर्याप्त चिन्तन किया है। गौतम ने वस्तु का स्वामित्व प्राप्त करने के पांच साधन बताये हैं। १- उद्धारिकार, २- कृष्य, ३- सम्पत्ति का विभाजन, ४- जिस वस्तु का कोई उद्धारिकारी न हो, उसे गृहण करना (परिग्रह), ५- किसी वस्तु का कहीं प्राप्त कर लेना। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों के लिये दान, शत्रुओं के लिये विजय, वैश्यों के लिये व्यापार अन्य साधनों के रूप में भी बताये गये हैं, किन्तु युद्धों की व्यक्तिगत सम्पत्ति का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। बसिष्ठ ने स्वामित्व के ८ साधनों का उल्लेख किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय भी व्यक्तिगत सम्पत्ति की मान्यता प्राप्त थी। किन्तु वर्तमान समय में परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गयी हैं। उत्पादन के साधन एवं धन के वितरण पर राज्य व बीर समाज का स्वामित्व होना अनिवार्य समझा जाता रहा है। परन्तु इससे यह तात्पर्य नहीं कि उस समय समाज को कोई अधिकार ही न था। सामाजिक अधिकार तो प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति में स्वीकार किया गया था और वह इस दृष्टि से था कि चाहे किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, उसके द्वारा सम्पत्ति का प्रयोग वर्जित था।

उत्पादन एवं उपभोग की क्रियाओं में राज्य का जो अंश होता, उसे प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार राज्य को था, किन्तु कृषि, शान, उद्योग वगैरों आदि का संचालन व्यक्तिगत हाथों में था। इसके अतिरिक्त प्रेमी एवं संगठन पर राज्य का कोई अधिकार न था। किन्तु यदि वार्षिक उद्देश्यों की ध्यान में रख कर संगठनों का गठन किया जाता तो उन संगठनों के नियमों की मान्यता देना और उनके कार्यान्वित होने में उत्पन्न बाधाओं को दूर करना जैसा सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होता था।

उपभोग के साथ ही साथ वाय-व्यय के इतिहास का जन्म हुआ। उत्पादित वस्तु में कम-पूँजी तथा अन्य उत्पादन के साधनों का तर्ज काट कर जो लाभार्थ प्राप्त होता, वही व्यक्ति की वास्तविक वाय होती। इस वाय में

है किन्तु किस मद में तब किया जाना चाहिये, किन मदों में तब करना आवश्यक है, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता था ।

आय-व्यय का नियंत्रण एक परिवार से प्रारम्भ होता है और इसके लिये परिवार की मालकिन ही सब कुछ होती थी । उसे ही गृहस्वामिनी कहा गया है । उसके लिये यह नियम बनाये गये थे कि प्रत्येक गृह कार्य में वह मितव्ययिता के साथ तब करे । आय-व्यय के लेता जाता की यह पारिवारिक स्थिति ही बाद में विस्तृत रूप धारण कर समाज एवं राज्य के मदों में उपयोगी सिद्ध हुई । काले पुच्छों में हम आय-व्यय का विस्तृत अध्ययन करेंगे ।

भारतीय समाज में व्यय की वास्तविक स्थिति का अनुमान तत्कालीन रहन-सहन के स्तर से लगाया जा सकता है । प्रागैतिहासिक काल में व्यय का कोई विशेष स्वरूप न था, किन्तु सिन्धु सभ्यता के अवशेष इस बात के पाते हैं कि उस समय के लोगों का रहन-सहन का स्तर काफी उन्नत था । कतएव वे नाना प्रकार के मदों में तब करते थे, जिसमें पिछासिता भी शामिल है ।

वैदिक कार्य धन का सबसे अधिक व्यय यज्ञ की क्रियाओं तथा दान में करते थे । व्यस्त जीवन के लिये यह भी आवश्यक था कि कहीं न कहीं मनोरंजन का साधन अवश्य हो, कतएव वही युग से 'भूत' (बुवा) का प्रारम्भ मनोरंजन के रूप में हो गया था, किन्तु बाद में यही धन के दुरुपयोग का कारण बना । महाकाव्य काल तक में इसका इतना अधिक महत्व बढ़ गया कि प्रत्येक राजा के लिये बुवा खेलना अनिवार्य हो गया । यहाँ तक कि महाभारत में पाण्डवों ने बुवा के दाव में द्रौपदी की भी लगा दिया और अपना सर्वस्व हार कर वे जंगलों में चले गये । तब से यह प्रथा आज तक धन के दुरुपयोग का एक बड़ा बनी हुयी है ।

दूत्र तथा स्मृति साहित्य में वनोपाजीन तथा व्यय के नियमों में सम्पूर्ण राज्य को आवद्ध कर दिया गया था। स्मृति के अध्याय १ में कहा गया है कि 'दाणाशः सन् कृणाश्चैव विषामां च साकोत्, न त्याज्यां तु दाण कृणा नित्यं विषाधनार्थिना' अर्थात् समय एवं धन दोनों के एक एक दाण का उपयोग विषाजीन में किया जाना चाहिये। आगे चल कर श्रु ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 'पत्नी, पुत्र, मित्र तथा दानादि क्रियाओं के लिये धन का उपयोग (व्यय) किया जाना चाहिये, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वनाजीन से क्या मतलब ? 'सुमायापुत्र मित्रार्थं स्ति नित्यं वनाजीनम् दानार्थं च विना स्वैतैः किं धनेश्च धनेश्च किम्'। श्रु ने मुख्यतः सुविधा, सेवाकार्य, युद्धकला, कृषि, व्यापार के लिये देना, व्यापार आदि के मदों में खर्च किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया है।

भारतीय समाज में रहन सहन के स्तर को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। १- आदर्श एवं विकासोन्मुख स्तर, २- आकांक्षा विहीन स्तर। प्रथम स्तर वैदिक ग्रन्थों, महाकाव्यों तथा स्मृतियों, कौटिल्य, कामन्दक, बुद्धस्मृति आदि के ग्रन्थों में प्राप्त होता है। इन ग्रन्थों के अवलोकन से पता चलता है कि लोग नियमों से आवद्ध सामाजिक विकास की आकांक्षाओं को लेकर अच्छी तरह से रहना चाहते थे, किन्तु दूसरे में उपनिषद्, एवं बौद्ध ग्रन्थों में प्राप्त विवरण से पता चलता है कि लोग आवश्यकता विहीन एक पुष्क संघ बनाकर रहते थे। परन्तु इन दोनों प्रकार के रहन सहन को यदि महन दृष्टि से देखा जाय तो वे उच्च कौटि के लक्ष्य जा सकते हैं। उपयोग की दृष्टि से पहले ही प्रथम की उपयोगिता अधिक और दूसरे की कम थी। क्योंकि दूसरे प्रकार के रहन-सहन के स्तर वाले लोग उपयोग की क्रियाओं में विशेष लिप्त नहीं होते थे।

समाज में विहासिता का जीवन व्यतीत करने वाला एक वर्ग अवश्य था, किन्तु उसके लिये अनेक प्रकार के नियम एवं बंध के विधान बनाये गये थे। समाज में सामान्य वर्ग के लोगों पर इस विहासिता का कोई प्रभाव न था, किन्तु जैसे जैसे पूँजीवाद का विकास होता गया, ऐसे जैसे विहासिता की भावना में वृद्धि होती गयी। यद्यपि वैदिक युग में भी इन्द्र को सोमपायी अर्थात् सोम का पान कर

स्वच्छन्द रूप से विचरणा करने वाला माना गया है, किन्तु इसका कोई बुरा प्रभाव समाज पर नहीं पड़ा था। बाद में राजाओं की स्वतंत्रता, विहासिता के रूप में बढ़ गयी और समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा।

हम देखते हैं कि उपभोग का आधार उस समय भी वही था जो आज है। किसी भी वस्तु का उपभोग उसकी माँग पर निर्भर करता है। प्राचीन काल में भी माँग का अस्तित्व था। वेदों में इन्द्र, वरुणा, अग्नि आदि देवताओं से प्रार्थनाएँ की गयी हैं, किन्तु इस बात का पता नहीं चलता कि लोगों द्वारा की गयी माँग की पूर्ति कितनी होती थी। अथर्ववेद का यह मंत्र हमें गुहाः मयोमुजः स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने जीवन यापन की वस्तुओं की माँग करता था। यद्यपि पूर्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता, किन्तु तत्कालीन सामाजिक स्थिति को देखने से पता चलता है कि लोगों द्वारा की गयी माँग की पूर्ति भी होती थी। वैदिक युग की माँग का सम्बन्ध आध्यात्म से कहीं अधिक रहा है। व्यावहारिक जीवन में उसे चरितार्थ करने का कोई प्रयत्न ही न था। किन्तु महाकाव्यकाल में यही माँग व्यावहारिक रूप में अधिक प्रयुक्त होने लगी। नाना प्रकार के उद्योग धंधों के कारण शिल्प कला आदि का क्षेत्र काफी विकसित हो चुका था। अश्व गुरु के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ भी काफी बढ़ चुकी थीं। किन्तु यह युग चरमोत्कर्ष का युग रहा है। इसलिये माँग और पूर्ति में कोई विशेष अन्तर नहीं था। लोग काफी परिश्रम करते थे और उत्पादित वस्तुओं का उपभोग पूरी तरह से करते थे। राजा को हमेशा अपने कोश बुद्धि की चिन्ता बनी रहती थी अश्व सबसे अधिक माँग राजा की ही थी। राजा व्यक्तिगत नहीं अपितु राज्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील रहता था।

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में माँग सम्बन्धी अनेक प्रकार के नियम एवं प्रकार बन गये हैं। लोचदार, कमलोचदार, अधिक लोचदार, पूर्ण लोचदार आदि अनेक प्रकार की माँगों के बारे में उल्लेख मिलता है, किन्तु इस प्रकार के कोई नियम प्राचीन काल में नहीं बनाये गये थे। तत्कालीन माँग प्रणाली के आधार पर यह ही हम कह सकते हैं कि कौन सी माँग किस क्रेणी में जाती है।

वितरण

भारतीय समाज में एक सुदृढ़ वार्षिक स्थिति को कायम रखने के लिये वितरण व्यवस्था को उचित स्थान देना आवश्यक माना गया था। यह एक स्वीकृत मत था कि समुचित वितरण व्यवस्था के वाचार् पर ही समाज के सम्पूर्ण वार्षिक जीवन का संचालन होता है। समाज के विभिन्न अवयवों में प्राप्त आय का वितरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसका महीमांति ज्ञान इस वितरण व्यवस्था से लें हो जाता है।

भारतीय समाज व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्गों की आय के साधनों का उल्लेख पृथक्-पृथक् किया गया है। ब्राह्मण को बध्यापन कार्य से जो गुरुदक्षिणा प्राप्त होती, यज्ञ किया एवं दान से जो वार्षिक लाभ होता था वही उसकी आय होती थी। ब्राह्मण के लिये नियम बनाये गये थे, कि उन्हें न तो कुछ मांगना चाहिए और न किसी चीज की उपेक्षा हो करनी चाहिए। उनके लिये अधिक धन के संचय का भी निषेध था। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक होगा कि वायुनिक कौशात्र की मधिर्यनिधि, जो अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं, किन्तु प्राचीन भारतीय कौशल्यवस्था में मधिर्य निधि को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है।

ब्राह्मणों के लिये, अध्ययन, बध्यापन, यजन, दान आदि के नियम वैदिक युग तक ही सीमित रहे। इसके बाद महाभारत, मनुस्मृति एवं श्रुत ग्रन्थों में ब्राह्मणों के सम्बन्ध में यह भी नियम बनाये गये कि यदि कर्मवृत्ति से उनकी जीविका नहीं चलती तो उन्हें उन विशेष परिस्थितियों में कृषि, व्यापार आदि के द्वारा भी जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं होगा। क्षत्रियों के लिये समाज की रक्षा द्वारा प्राप्त की गयी आय से जीविका निर्वाह का विधान बनाया गया था। इसी लिये प्रारम्भ से ही उक्तावन का १।६ राजा को दिये जाने का नियम था। राजा दो प्रकार की आय प्राप्त करता था।

एक तो वह जिससे स्वयं जीविका चलाता दूसरे वह जिसे पूजा के तिल में तर्प करता था । वैदिक काल में वाय की प्राप्ति के साधन सीमित थे, किन्तु बाद में उनमें काफी वृद्धि हो गयी । इसी प्रकार वैश्यों की वाय के साधन कृषि, वाणिज्य तथा पशुपालन थे और शूद्रों की जीविका की व्यवस्था करने का दायित्व तीनों वर्णों पर सौंपा गया था । बाद में एक तीसरा 'भिक्षा' जाति का जन्म हुआ, जिसके कार्य कारीगरी तथा अन्य उपयोगों से प्राप्त वाय से जीविका चलाने का नियम बन गया था । इसी जाति को वर्ण संकर भी कहा गया है । स्त्रियों के लिये गृह कार्य करने के नियम थे । यही कारण है कि विधवा, वनाय तथा जिनके पति विदेश में हों, उन्हें छोड़कर अन्य स्त्रियों के लिये स्वतंत्र कार्य की व्यवस्था नहीं है ।

भारतीय समाज में स्त्री एवं पुरुष को समान स्थान दिया गया है । उनको एक ही शरीर के दो अंग के रूप में माना गया है । इन दोनों को केवल कामोपमोष तथा सन्तानोत्पत्ति तक ही सीमित न रह कर जीवन में परस्पर सहायोगी तथा इनमें एकात्मक जीवन का सम्बन्ध बताया गया है । स्त्री तथा पुरुष दोनों के गुणों के अनुसार कार्य का विभाजन किया गया है । दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । जिस प्रकार पुरुष अपनी जीवन व्यवस्था के लिये स्त्री पर निर्भर करता है, उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष पर निर्भर करती है । भारतीय विचारकों की दृष्टि में इन ही सब कुछ न था । यही कारण है कि सबसे कम वाय प्राप्त करने वाले ब्राह्मण को समाज में सबसे अधिक सम्मान दिया गया था । जीविका की निर्यामित एवं एक स्थायी व्यवस्था होने के कारण ही, स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति एवं सीमित मूल साधनों के उपयोग की कमी थी और यही कारण है कि वर्ग विद्वेष की भावना उस समय समाज में विशेष नहीं । किन्तु वर्तमान समाज में इन के अमान वितरण के कारण ही वर्ग विद्वेष की अधिकधिक प्रकृति मिली ।

वितरण से अभिप्राय मुख्य रूप से उत्पादित वस्तुओं के उपयोग में लाने से है । राष्ट्रीय वाय अथवा सामाजिक की भी वितरण के अन्तर्गत माना गया है ।

वैसे तो सामान्य रूप में समाज के विभिन्न वर्गों में आय के वंटबारे के रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, किन्तु वर्तमान कालीन अर्थशास्त्र एवं समाज में उत्पादन तथा वितरण का अधिक महत्व होने के कारण 'वितरण' का अर्थ उत्पादन के विभिन्न साधनों में आय का वंटबारा माना गया है। संक्षेप में वितरण उस सिद्धान्त का अध्ययन है, जिसके अनुसार उत्पादन के प्रत्येक साधन को उत्पादन क्रिया में भाग लेने के बदले, प्राप्त होने वाला प्रतिफल निर्धारित किया जाता है।

उत्पादन के साधनों में 'भूमि' से जो आय का भाग प्राप्त होता है उसे लगान अथवा माटक कहते हैं और उसमें से अम को जो भाग प्राप्त होता है, उसे पारिश्रमिक कहते हैं। इसी प्रकार पूँजी को प्राप्त होने वाले भाग को व्याज तथा संगठन के भाग को लाभ कहते हैं। वितरण का सम्यक विवेचन तभी संभव है, जब कि प्रत्येक साधन का पृथक् पृथक् ढंग से अध्ययन किया जाय।

पिछले पृष्ठों में हमने भूमि के सम्बन्ध में कृतिपय विचार रले हैं।

वास्तव में प्रारम्भ में तो 'भूमि' का कोई लेता जोता नहीं था, किन्तु सामाजिक विकास के साथ ही साथ 'भूमि प्रबंध' की व्यवस्था की जाने लगी। आगे चल कर जो व्यक्ति जिस भूमि लण्ड पर लेती करता, वही उसका भू-स्वामी कहलाता था। बाद में भूमि का यह स्वामित्व राजाओं को प्राप्त हो गया और वे लेती करने के लिये भूमि कृषकों को बांटने लगे। राजा की ओर से 'सीताव्यवस्था' की भी निश्चित कर दी गई थी, जो भूमि सम्बन्धी व्यवस्था की देख रेल करता था। राजा उत्पादन के १/६ भाग का अधिकारी होता, किन्तु वास्तविक भूमि स्वामित्व उसी के हाथ में होता जो लेती करता था। कात्यायन का यह कथन "भूस्वामी तु स्मृता राजा नान्य द्रव्यस्य सर्वपा" से स्पष्ट है कि यद्यपि भूस्वामित्व का अधिकार राजा को था, किन्तु उसी के बदले में वह १/६ भाग प्राप्त करता था।

सूत्रभाषी को उसके द्वारा अधिकृत भूमि से जो वाय प्राप्त होती थी, उसी को लगान कहा गया है। भूमि का उत्पादन अधिक होने पर, बाजार का संगठन एवं व्यापारिक साधनों पर वाय निर्भर करती थी और उसी वाय के आधार पर लगान की गणना की जाती थी। किन्तु प्राचीन कृषिशालिनों ने लगान का प्रमुख कारण उत्पादन को नहीं बताया है।

प्राचीन भारतीय कृष्यवस्था में लगान का कोई सिद्धान्तिक विवेचन नहीं किया गया है, केवल इतना विचार किया गया है कि उत्पादन का अधिकांश भाग कार्य करने वालों को तथा कुछ भाग राज्य को दिया जाना चाहिए। वैदिक काल में तो उत्पादन के १/६ भाग को राजा के लिये देने का विवरण प्राप्त होता है, किन्तु आगे चल कर स्मृति साहित्य में विभिन्न प्रकार के उत्पादनों का १/८, १/१२ भाग राज्य को दिये जाने का विधान था।

मनुस्मृति में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था हो, उन क्षेत्रों में से राज्य के लिये उत्पादन का अधिक हिस्सा देना चाहिए। इस सम्बन्ध में १/३, १/४ तथा १/२ भाग तक देने के नियम बनाये गये थे। इसके विपरीत जो भूमि अनुपजाऊ कच्चा पथरीली होती, उस पर भूमि की उत्पादन क्षमता के आधार पर लगान माना गया है। तानों पर आधा भाग लगान का बताया गया है। रिकार्डों ने भी काने लगान सिद्धान्त में चार प्रकार की भूमि पर लगान का होना बताया है।

वाचस्पत्य ने कृषि व्यवस्था के साथ साथ तानों से प्राप्त वाय का विस्तृत विवेचन किया है। उनसे अनुसार रत्न एवं लवण की तानों से राज्य को १/२ भाग प्राप्त होना चाहिए, किन्तु सोना, चांदी, तांबा, लौहा, सीसा आदि की तानों से इससे कम भाग राज्य को प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शहद, बोकसि, वनस्पति, फल फूल, रस, मूल, पत्तियाँ, शक, घास आदि पर भी लगान के दृष्टिकोण से १/६ भाग राज्य को दिये जाने का विधान था। लगान की यह परम्परा आज भी माछुजारी के रूप में किसानों से प्राप्त की जाती है।

जाय कल की मांति उस समय भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राजा लगान को माफ कर सकता था अथवा कम कर सकता था ।

प्रारम्भ में तो यह लगान उत्पादन के एक भाग के रूप में लिया जाता था, किन्तु बाद में विनिमय पन्था के कार्यान्वयन में तेजी आने पर तथा सिक्कों का प्रचलन अधिक होने पर इसकी वसूली सिक्कों के रूप में की जाने लगी । कीटिल्य ने 'असर' धूमि को लगान से मुक्त बताया है । मनु ने भी राजा को मही मांति समझ दूक कर लगान की वसूली करने की सलाह दी है 'यथाफलैर्न युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम्, तथावेदय नृपौराष्ट्रे कल्पयेत् सततं करान्' - यह इस बात का बोधक है कि राजा को लगान सम्बन्धी पूर्ण विचार कर लेना चाहिए ।

भारतीय व्यवस्था में राजस्व का मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि धूमि से जाय प्राप्त करने की दो अत्य एवं सामान्य दोनों प्रकार की विधायित की गयी थी । राजा की जाय में वृद्धि करने के भी नियम बनाये गये थे, किन्तु यह वृद्धि युद्ध के समय या आपत्ति के समय ही संभव थी ।

लगान वसूली के साथ साथ यह आवश्यक था कि उत्पादन लागत तथा लगान दोनों में अनुपातिक सम्बन्ध बना रहे । वास्तव में धु स्वामी को उत्पादन का कितना भाग प्राप्त होता था, इसका विस्तृत विवेचन नहीं प्राप्त होता किन्तु अनुमानतः कुल उत्पादन का १/१२ भाग (लगान ८ प्रतिशत) का वह भागी होता था ।

प्रारम्भ में लोग स्वयं अपने काम का प्रयोग करते थे, किन्तु बाद में जैसे जैसे कार्यों का विस्तार होता गया, जैसे जैसे उन लोगों का सहारा लेना पड़ा, जिन्हें सन्तुष्ट जीविकोपार्जन की आवश्यकता होती । इस प्रकार मजदूरी करके मरणा पोषण करने वाले व्यक्ति ही श्रमिक कहलाये ।

श्रमिकों का आरम्भिक स्वरूप 'दास' के रूप में सर्वप्रथम समाज में उभर कर आया । वैदिक काल में अनेक बार दासों की चर्चा की गयी है । परन्तु

अधिक एवं दास में काफी अन्तर है। दास प्रथा है तात्पर्य यह था कि कुछ लोगों को घन लेकर बंध दिया जाता था और जिसे हुये लोग जीवन पर्यन्त अपने नए मालिक के यहां कार्य करते और अपना भरण पोषण करते थे। प्राचीन काल में यह प्रथा बहुत अधिक प्रचलित थी। दासों की बिक्री ठुलें बाजार में हुआ करती थी। यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन थी किन्तु उन्हें कभी भी सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार नहीं प्रदान किया गया। धीरे धीरे जैसे ही समाज का स्तर ऊंचा उठा, यह प्रथा समाप्त होती गयी और लोग मजदूरी लेकर काम करने लगे। उसी मजदूरी है वे अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।

अधिकों को मजदूरी देने की प्रक्रिया भी वितरण का प्रसृत अंग है। भारतीय ऋष्यवस्था में परिश्रम के ही आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाता था। यदि वेतन निश्चित न किया जाता, तो कार्य एवं समय के आधार पर वेतन दिया जाता था। सामान्यतः काम का १० वां भाग वेतन के रूप में दिये जाने का नियम था।

वैदिक ग्रन्थों में श्रम का महत्त्व अवश्य समझा गया। वैदिक समाज के लोग नाना प्रकार के उद्योग वृत्तों में लगे रहते थे, किन्तु वेतन तथा मजदूरी के नियमों की विस्तृत चर्चा वेदों में नहीं की गयी है। महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है कि "वैश्य यदि राजा या किसी दूसरे की ६ सुधारु गायों का एक वर्ष तक पालन करे, तो उनमें से एक गाय का दूध स्वयं पिये अर्थात् वही उसके लिये वेतन है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकाव्यों में वेतन सम्बन्धी नियमों का प्रतिपादन किया गया था। बाद के जाचार्यों के कौटिल्य तथा शुक्र ने मजदूरी सम्बन्धी नियमों की विस्तार से चर्चा की है। स्मृतियों में श्रम की चर्चा विशेष रूप में कर्म के रूप में की गयी है। श्रम और अश्रम कर्म के ये दो भेद बताये गये हैं। श्रम कार्य करने वाले का अच्छा फल अर्थात् अच्छा वेतन तथा अश्रम कार्य करने वाले को वेतन से रहित बताया गया। अर्थात् कर्म के आधार पर ही वेतन मिलने के नियम थे। नारद स्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया

है कि 'कर्मणि द्विविधं ज्ञेयम्, अशुभं कुर्महेव च । अशुभं दास कर्मोक्तां शुभं कर्म कृत्वा स्मृतम् ' यहाँ पर दास कर्म को अशुभ न माना गया है ।

वैतन के सम्बन्ध में हुक ने सरकारी एवं गैरसरकारी नियमों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है । दैनिक कार्य का काल, छुट्टियाँ पेंशन आदि सब की व्यवस्था निश्चित की गयी थी । यह नियम अधिकारों के विभाजन के आधार पर बनाये गये थे । कुशल एवं अकुशल दो प्रकार के अधिक कार्य करते थे । अतएव हुक ने उत्पादकता तथा योग्यता के आधार पर वैतन देने के नियम बताये हैं । उनके अनुसार प्रत्येक अधिक को इतना वैतन प्राप्त होना चाहिए कि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके । घर के लिये काम पर लगाये गये मृत्यों के बारे में भी कहा गया है कि दिन आधा रात्रि में अधिक को तीन घंटे की छुट्टी देना अनिवार्य है ।

अधिकारों के वैतन के साथ साथ उनके कर्तव्य भी निर्धारित किये गये हैं । जो व्यक्ति निश्चित किया हुआ कार्य न पूरा कर सके उसके वैतन के कुछ भाग में कटौती कर लेने का नियम था । परन्तु यदि अधिक जान बूझ कर काम न करे तो नियम यह था कि उसका पूरा वैतन काट लेना चाहिए । इसके अलावा यह भी नियम था कि जो अधिक कार्य न करे उसके वैतन में कटौती करने के साथ साथ उसे दण्ड भी देना चाहिए । अक्सर अधिक के लिये स्वस्थ होने पर अथवा बढते पर किसी अन्य के द्वारा काम कराने का भी विधान था । यदि अधिक अधिक परिक्रम कर मालिक को अधिक लाभ पहुंचाये, तो उसे भी छामांश प्राप्त होना चाहिए । इसी छामांश को आज 'बोनस' कहा जाता है और यह अधिकारों को दिया जाता है ।

विष्णु की सूत्र तथा आचार्य कीटिल्य का कहना है कि यदि कार्य कराने वाले लोग अधिक को छोड़ दें या अधिक कार्य करना छोड़ दें तो दोनों को दंड दिया जाना चाहिए ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजदूर एवं मालिक के सम्बन्धों को कायम रखने के लिये बनेक प्रकार के नियम बनाये गये थे । दोनों ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने का जागृक किया गया है । मालिक एवं मजदूर परस्पर एक दूसरे के पूरक थे । अधिक अपने क्रम का मालिक था और वह निश्चित मूल्य पर अपने क्रम को बेचता था । उसके पास क्रम करके उत्पादन करने के लिये सैत अथवा अन्य साधन न थे । वह अपना क्रम बेचकर ही जीविकोपार्जन कर सकता था । मू-स्वामी उसके क्रम का मुजाबिजा देकर उसका सहयोग प्राप्त करके उत्पादन करता था ।

भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याज तथा छाम के नियमों का भी विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है । प्राचीन अर्थशास्त्री मलीभांति जानते थे कि उद्योगों के लिये पूंजी किसी भी महत्वपूर्ण है । व्याज की आवश्यकता पर भी उनके विचार स्पष्ट हैं । छाम, व्याज तथा वास्तविक व्याज के पैदों की भी व्याख्या प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत की है । व्याज की दरें क्या होनी चाहिए, किस व्यक्ति को व्याज पर कण देना चाहिए इसका उल्लेख भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राप्त होता है । अर्थशास्त्रियों ने साधारण व्याज, संयुक्त व्याज और चक्रवृद्धि व्याज के आधार पर नियमों का निर्धारण किया है ।

व्याज के सम्बन्ध में यह नियम बनाये गये थे कि साधारणतया यदि कोई व्यक्ति बँकक रख कर कण है तो प्रति मास १।८० अथवा १५ प्रतिशत वार्षिक व्याज लेना चाहिए या फिर वर्णक्रम के अनुसार २, ३, ४, ५ के प्रतिशत के अनुपात में मासिक व्याज लेने का विधान मनुस्मृति में बताया गया है । परन्तु इससे अधिक कण लेना अथवा चक्रवृद्धि की दर पर व्याज लेना वर्जित था । याज्ञवल्क्य स्मृति, अग्नि पुराण, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जंगली वस्तुओं का व्यापार करने वालों से १० प्रतिशत तथा समुद्र से व्यापार करने वालों से २० प्रतिशत व्याज लेने का नियम बताया गया है ।

व्याज का आरम्भ में कोई स्वरूप न था । कृण दे कर व्याज लेना पाप समझा जाता था । डाकणों (औत्रिय) आदि से व्याज लेना वर्जित है । किन्तु औपनिषदिक विकास के साथ साथ यह आवश्यकता बढ़ती गयी और इसका अध्ययन वातावरण के अन्तर्गत किया जाने लगा ।

कृण के लेन देन की भी अनेक प्रणालियाँ प्रचलित थीं । उस समय का सबसे समुझसाठी बर्ग 'वणिज' कहलाता था । अधिकांशतः लेन-देन का कारोबार वही करता था । यदि कृण देने वाला गिरवी रखी गयी वस्तु का भोग करता तो उसे उसका व्याज न दिये जाने का नियम था । गिरवी रखी गयी वस्तु यदि कृणदाता के द्वारा भोग किये जाने के कारण नष्ट हो जाय तो उसे उसका मूल्य चुकाना पड़ता था, और यदि वस्तु नष्ट न होई हुई है तो उसके मागिये जाने पर हिसाब कर के उसे वापस कर देने की बाध्यता थी ।

प्राचीन जीवनवस्था का यदि आज की जीवनवस्था से तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो हम देखते हैं कि तत्कालीन व्याज की वरें आज की अपेक्षा अधिक थीं, किन्तु नियमों की कड़ाई के कारण आज की भांति मनमानी छूट नहीं की जाती थी । आरक्षित कृण पर भी व्याज लेने का नियम था । प्राचीन कृण प्रणाली ने, पितृ कृण के रूप में जन्म लिया और इसी के आधार पर इसका विकास आरम्भ हुआ । जिस प्रकार पितृ कृण की कई पीढ़ियों तक आद्व कर्म के द्वारा जमायगी का विधान था । उसी प्रकार कृण चुकाने की भी व्यवस्था की गयी थी, पिता द्वारा किये गये कृण को वापस वापसी कई पीढ़ियों के बाद तक में भी बढ़ा करना सामाजिक कर्तव्य था ।

'छाम' उत्पादन का वह अंश होता, जो उत्पादित वस्तु के साथ लगाये गये साधनों के अतिरिक्त लेन बचता था । अन्न, पृथ्वी, मजदूरी, कर आदिदेन के बाद जो कुछ बचता था- वही छामांश होता था । विभिन्न प्रकार के उद्योगों में छाम का भाग पुष्क पुष्क होता था, इसका कोई पुष्क सुनिश्चित स्वरूप न था ।

विनिमय

विनिमय का सामान्य अर्थ क्या है ? किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले लेना अर्थात् सिक्कों के माध्यम से आवश्यक वस्तु को खरीद लेना ही विनिमय है । भारतीय समाज के विस्तार के साथ साथ विनिमय प्रणाली में भी परिवर्तन होता गया और आज नाना प्रकार नियमों एवं सिद्धान्तों का विवेचन देखने को मिलता है । वैदिक युग में वस्तुविनिमय की प्रथा अधिक प्रचलित थी । पशुपालन की अत्यधिक महत्त्व दिया गया था । अतएव आवश्यक वस्तुओं के लेन देन में गायों तथा अन्य पशुओं का प्रयोग किया जाता था । इस युग में भी सिक्कों अर्थात् 'निष्क' का उल्लेख मिलता है, किन्तु क्या विनिमय का माध्यम सिक्के या निष्क थे ? इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं प्राप्त होता । स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग विनिमय के रूप में किया जाता था । वैदिक युग में तो कम किन्तु महाकाव्यों में मुद्राओं के लेन-देन की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है । विनिमय का यह विकास क्रम मुद्रा, व्यापार, बैंकिंग तथा बाजार के संगठन के रूप में अव्यवस्था में प्रविष्ट हुआ । अतएव हम इन्हीं चारों की संक्षिप्त रूप रेखा पर प्रकाश डालेंगे ।

विनिमय के अन्तर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाय । भारतीय विचारकों को इसका ज्ञान था कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी दुरुल्लभता एवं दुर्लभता पर निर्भर करता है । वस्तु में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है अर्थात् नहीं इसकी पूरी जानकारी के बाद मूल्य का निर्धारण किया जाता था । दूसरे शब्दों में प्राचीन विचारकों को यह ज्ञान था कि किसी वस्तु का मूल्य उसके लाभ और आकर्षण अर्थात् मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है । मूल्य निर्धारण करते समय जिन बातों का विचार किया जाता था, उनमें वस्तु की आवश्यकता, उपयोगिता प्रमुख थी । जब तक वस्तु की कोई उपयोगिता न होती, तब तक उसकी मांग नहीं और मांग पर ही मूल्य का निर्धारण होता था । कुछ का कहना है कि

“न मूल्यं कम गुण-हीनस्य व्यवहारादामस्य च” अर्थात् गुण से रहित वस्तु का व्यवहार में कोई मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार “यथा देशं यथा कालं मूल्यं सर्वस्य कल्पयेत्” का सिद्धान्त स्पष्ट करता है कि देश तथा काल के अनुसार भी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ऊँट का कहना है कि चांदी सोने तथा लौ तथा व्यवहार के काम में जाने वाली अन्य वस्तुओं को द्रव्य कहते हैं। जितना व्यय करने से कोई वस्तु मिले, वही उसका मूल्य होता है। उनके अनुसार मणि चातुर्बादि (द्रव्य) का मूल्य कमी भी कम नहीं करना चाहिए, इनके मूल्य की हानि राजा के दोष से उत्पन्न होती है। उन्होंने रत्न की परिभाषा करते हुये कहा है कि जो वस्तु इस संसार में दुर्लभ है वे सभी रत्न हैं।

उपरोक्त विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु का मूल्य निर्धारण पूर्ति एवं मांग दो पर ही निर्भर था, ऐसा कि आज के अर्थशास्त्री भी मानते हैं। पूर्ति के लिये उत्पादन लागत तथा मांग पर में उपयोगिता, आवश्यकता, सुगमता एवं दुर्लभता का ज्ञान रखना आवश्यक था।

कभी कभी वस्तुओं की तुलना में विनिमय के साधनों अर्थात् द्रव्य का मूल्य भी कम हो जाता था, परन्तु यह तभी होता, जब कि राजा अपने दोष के कारण द्रव्य की मात्रा बढ़ादे। ऐसा करने पर द्रव्य के मूल्य में कमी आ जाती थी। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में भी द्रव्य अर्थात् रुपये की मात्रा अधिक हो जाने पर उसके मूल्य में कमी आ जाती है। तब सरकार को कममूल्यन करना पड़ता है, जिसका प्रभाव सारी आर्थिकव्यवस्था में पड़ता है।

आचार्य कीटिल ने पण्यव्ययता की श्रुति का निर्देश दिया है, ताकि वह वस्तुओं की बिक्री, उसकी सुलभता एवं दुर्लभता का पूरा पूरा ध्यान रख सके। “पण्यव्ययताः स्थल जलानां नानाविधानां पण्यानां स्थल पथ वारि पण्योपयातानां सार फलवर्धनं प्रिया प्रियता च विधात्”। इसके साथ साथ इस बात का भी आग्रह किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। आचार्यों का यह भी कहना है कि जिस वस्तु के मूल्य

के बाधक्य से पूजा को पीड़ा को उसके मूल्य के बाधक्य को रोक देना चाहिए ।

समस्त बाधक्य क्रियाओं का संवाहन राज्य के द्वारा होता था ।

अतएव मूल्य निर्धारण का उद्देश्यायित्व भी राज्य को सौंपा गया था । मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में वस्तुओं के क्रय-विक्रय एवं मूल्य निर्धारण सम्बन्धी अनेक नियमों का विवेचन किया गया है । वस्तुओं के आवागमन, क्रय-विक्रय, छाम एवं हानि पर विचार करने का उद्देश्य राजा को ही सौंपा गया था । पांच दिन कावा १५ दिन वस्तु के जाने का समय व्यतीत हो जाने के बाद राजा स्वयं प्रत्यक्ष नीति से वस्तु का मूल्य निर्धारण कराता था, यह उसका कर्तव्य था । मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य का कहना है कि स्वदेश की वस्तु पर ५ प्रतिशत तथा विदेश की वस्तु पर १० प्रतिशत छाम को दृष्टि में रख मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए ।

किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते समय यह आवश्यक था कि उसकी उत्पादन लागत का मूल्यांकन किया जाय । वर्तमान काल में भी मूल्य निर्धारण सम्बन्धी सिद्धान्त में उत्पादन लागत पर विचार किया जाता है । व्यापारियों से, जिस दर पर कर लेना चाहिए, तथा वस्तु के वास्तविक एवं विहीन मूल्य के सम्बन्ध में किस प्रकार विचार करना आवश्यक था इसकी चर्चा मनुस्मृति में है । मनुस्मृति में कहा गया है कि "आगमं निर्गमं स्थानं तथा वृद्धिं चायातुमी, विचार्य सर्वपण्यानां कारयेत् क्रय-विक्रयो " अर्थात् राजा को वस्तु के जाने का समय, वस्तु की मात्रा, हानि, छाम तथा उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रख कर मूल्य निर्धारित करना चाहिए ।

ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि विभिन्न युगों में किसी किसी वस्तु का एक सा मूल्य निर्धारित किया गया है ।

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं मूल्यांकन का जो स्थान निर्धारित किया गया था, उसे बाजार कहा जाता था । इस बाजार में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वस्तुओं का आगमन होता और वहीं से

एक निर्धारित मूल्य आवश्यकताानुसार बेच दी जाती । भारतीय विचारकों ने बाजार के संगठन तथा उसके प्रबंध का विस्तृत विवेचन किया है । प्रारम्भ में बाजार का संगठन स्वतंत्र था । बणिज्य क्रांति व्यावसायी वर्ग आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करते, किन्तु धीरे धीरे बाजार में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ आ गयीं, जिसके फलस्वरूप राजा को बाजारों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा । राजा इसकी दखलाने के लिये पण्यध्याय की नियुक्ति करता और वही बाजार की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिये जिम्मेदार होता था ।

बाजार में भी व्यापारियों के कई वर्ग हो गये थे । कुछ तो थोक माल की बिक्री करते और कुछ फुटकर माल बेचते थे । इस प्रकार वनी एवं सामान्य वर्ग दो प्रकार के व्यापारी भारतीय बाजारों में देखने को मिलते हैं । उस समय भी व्यापारी वस्तु की माँग को देखते हुये, वस्तुओं को छिपा लें, बाद में उन्हें दुगुनि मूल्यों पर बेचने, मिठावट करने, कर घंघन करने, नकली वस्तुओं की बिक्री आदि करने का प्रयास करते थे । इन सब की रोक धाम के लिये राजा द्वारा नियम बनाये गये थे । इस प्रकार का कार्य करने तथा उपमोक्ताओं को धोखा देने वालों के लिये दंड का विधान था । मनुस्मृति के ६ अध्याय में कहा गया है कि 'प्रकाशश्चकारस्तेषां' नाना पण्योपजीविनः, प्रचक्षन् वश्चकारस्त्वैते ये स्तेनाट विहायः " अर्थात् एक तो वे व्यापारी होते जो ठुले तौर पर ठीक करते हैं और दूसरे वे जो चोरी से अर्थात् बाँध बंधा कर उपमोक्ताओं का घंघन करते हैं । इस प्रकार के व्यापारियों के लिये कठोर दंड का विधान था । उनके अपराधों के अनुसार ही दंड दिया जाता था ।

प्राचीन भारतीय, सामाजिक इतिहास जो देखने से पता चलता है कि भारतीय व्यापार प्रारम्भ से ही काफी प्रगतिशील और समुन्नत रहा है । सिन्धु सभ्यता एवं वैदिक युग के प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि बहुत दूर-दूर तक दोनों मार्गों के द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय व्यापार होता था । मिस्र, चीन आदि देशों के साथ भारत का अच्छा व्यापारिक सम्बन्ध रहा है । वैदिक युग तक हमें केवल व्यापार की उपेक्षा ही मिलती है, किन्तु बाद में तत्संबंधी

नियमों का भी पर्याप्त विवेचन प्राप्त होता है। महाभारत तथा रामायण में अनेक प्रकार के व्यापारिक नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है।

मनुस्मृति में वाचाय मनु का कहना है कि चोर डाकू आदि तो गुप्त रूप से रहने वाले बंधक हैं, परन्तु जो विभिन्न प्रकार के व्यापार से जीवित रहने वाले हैं, वे तुझे रूप में बंधन करने वाले हैं। याज्ञवल्क्य का कहना है कि अक्सर व्यापारी गण मिल कर वस्तुओं का विक्रय रोक देते हैं। उनके वस्तुओं का विक्रय रोक देने तथा मूल्य घटाने बढ़ाने वाले व्यापारियों को बंद दिया जाना चाहिए। मनु मूल्य निर्धारण पर तो कह देते ही हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य द्वारा माप तौल के साधनों की भी प्रत्येक ६ मास में परीक्षा होनी चाहिए। व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण रहने के लिये यह भी नियम था कि व्यापार की वस्तु का विक्रय उत्पादन के स्थान पर न होना चाहिए, अपितु बाजार में ही होना चाहिए, ताकि मूल्यों की गड़बड़ी पकड़ी जा सके। साथ ही व्यापारी हुल्ल से बंधित न रह सके और उनसे वस्तुओं पर उचित म हुल्ल लिया जा सके। इन सब नियमों के बावजूद अधिकांश माछ की विक्री उत्पादन के स्थानों पर ही हो जाती थी और राज्य को हुल्ल की बगुड़ी से बंधित रह जाना पड़ता था।

यही कारण है कि व्यापार तथा व्यापारी की पूरी जानकारी करने के लिये कीटिल्य ने गुप्तचरों के संगठन पर बल दिया है। मनु ने भी इनहीं कण्टक कह कर अपेक्षित सुधार को गुप्तचरों की नियुक्ति करने के नियम बताये हैं। वाचाय कीटिल्य तथा शुक्र ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय-विक्रय तथा व्यापारिक सम्बन्धों की विस्तार से चर्चा की है। शुक्र का व्यापार के संबंध में कहना है कि हाथी आदि पशुओं का बाँदी, सोना, रत्न, माद्यक वस्तु, विष आदि का क्रय-विक्रय राज्य की आज्ञा के बिना नहीं किया जाना चाहिए। उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि व्यापार सम्बन्धी नियमों में समाज के हित तथा उपमोक्षताओं की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस बात का पुनः वागुह था कि राज्य इस बात पर पूरी तरह से ध्यान दे कि

व्यापार समाज विरोधी ढंग से न किया जाय ।

व्यापार वातावरण का एक प्रमुख अंग था । कारम्म में तो यह केवल वणिजों तक ही सीमित रहा, किन्तु बाद में अनेक वर्ग के लोग इसमें शामिल हो गये और यह संघ एवं संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया । यह राज्य की आय प्राप्त के मुख्य साधनों में से एक था । अक्सर इसे प्रोत्साहन देना राज्य का कर्तव्य था । राज्य के लिये यह नियम था कि शुल्क निश्चित करने का वास्तविक मूल्य निर्धारण में व्यापार के लाभ का ध्यान रखना चाहिये । पूँजा के लिये जो ध्यान में रखा जाकर निर्धारित मूल्य में घट बढ़ करने का अधिकार भी राजा को प्राप्त था । व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा पूँजा की सुविधा को ध्यान में रखकर नये नये बाजारों की स्थापना करना राज्य का कर्तव्य था । इसके अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री, व्यापार का उचित स्थान, व्यापारिक मार्गों का निर्माण, व्यापारियों की सुरक्षा आदि का भी उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया था । शीघ्र विज्ञय की जाने के योग्य वस्तु के लिये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि वह शीघ्र ही बिक जाय ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में भी यह नियम है कि जो वस्तु उपयोग की हो, उन्हें बिना शुल्क जाने देना चाहिये, परन्तु उपयोगी वस्तुओं का विदेश में जाने पर रोक लगा देना चाहिये । विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वदेश व्यापार की तुलना में विदेशी व्यापार पर अधिक लाभ देने की अनुमति थी ।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि व्यापार के उस समय भी निर्धारित सिद्धान्त थे । उदाहरण के लिये व्यापारियों की रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व था और यदि राज्य इसी रक्षा न करे सके तो शांति पूर्ति की उसकी सार्वभौमिक जिम्मेदारी होती थी । दूसरा सिद्धान्त यह भी था कि निर्यात की तुलना में आयात को सर्वाधिक महत्व प्रधान किया गया था । वस्तुओं की पूर्ति के लिये राज्य सतत प्रयत्नशील रहता था और आपाधि के समय बाहर जाने वाली वस्तुओं पर रोक लगा सकता था । विदेशी व्यापार को

प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाता था, अपितु आवश्यकता की वस्तु पर से शुल्क हटा लिया जाता था। हम देखते हैं कि वर्तमान अव्यवस्था में ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है। वर्तमान समय में आयात की अवस्था निर्यात की अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। निर्यात के अधिक प्रोत्साहन से सम्पूर्ण समाज को लाभ न होकर अपितु सीमित उत्पादक के वर्ग तक ही लाभ की सीमा रह जाती है और यही वार्षिक साम्राज्यवाद का कारण बनता है। भारतीय जाचार्यों द्वारा स्वीकृत वास्तविक निर्यात का कार्य नहीं माना था कि आवश्यक वस्तुओं का बचाव रहे। देश में उत्पादन की वस्तुओं के साथ उन्होंने आयात पर विशेष बल दिया और आयात द्वारा वस्तुओं के संग्रह की ओर अधिक ध्यान दिया।

भारतीय व्यापार प्रारम्भ से ही सुलंगठित था। 'वणिज' वर्ग के रूप में इसे एक प्रथम स्थान दिया गया था। इस वर्ग को उपयोगी समझा जाता था। उस समय भी थोक एवं फुटकर व्यापार के रूप में व्यापारिक क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थी। उत्पादन के स्थान से थोक व्यापारी सामुदायिक रूप से वस्तुओं को छे जाते थे और वे फुटकर व्यापारियों के हाथ उन्हें बेचते थे ताकि वस्तुओं की पूर्ण और वितरण समुचित ढंग से सामान्य जनता में लौ सके। जाचार्य मनु तथा कौटिल्य ने फुटकर एवं थोक दोनों प्रकार के व्यापारियों के सम्बन्धों को कायम रखने हेतु नियम बनाये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि व्यापारिक लेन-देन तथा माल को वापस करने, तथा उनके मूल्य-विक्रय को मान्यता दी गयी थी।

विदेशी व्यापार में जिन वस्तुओं का प्रचलन था, उनमें सोना, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, ज्वरक, मोती, सूती, ऊनी कपड़े, कपास तथा लाने पीने की बहुमूल्य वस्तुएँ प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के फसाटे, दास, घोड़ों आदि का विदेशी व्यापार में प्रमुख स्थान था। कौटिल्य की शासन में इसकी विस्तृत विवेचना की गयी है।

प्राचीन भारतीय व्यवस्था में सिक्कों के प्रयोग से पूर्व वस्तु विनिमय की सर्वाधिक मान्यता प्रदान की गयी है। फिर भी भारतीय विचारकों ने विनिमय में मुद्रा की मान्यता दी है। भारतीय सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्कों से सर्वथा भिन्न थे। पंच मार्क जहांतु पंच चिन्हों से युक्त चाँदी वस्तु के सिक्के भारतीय व्यवस्था में प्रयुक्त किये गये हैं। वेदों में अनेकानु 'निष्क' के रूप में इनका प्रयोग मिलता है। आगे चल कर कौटिल्य तथा शुक्र ने सिक्कों के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन-क विवेचना की है। 'रूपदर्शनविशुद्धं हिरण्यं प्रति गृह्णीयात् । कुरुते देवदेत । वास्तुः पूर्वं सात्त्वः वण्डः । ' कौटिल्य के इन विचारों क से पता चलता है कि विशुद्ध सोने के सिक्कों को गृह्णा करने का निर्देश दिया गया था। 'सौवर्णिक' पीर जनपदानां 'रूप्य सुवर्ण' आवेशनिभिः कार्यन्ते । यथावर्णं प्रमाणं नित्यं गृह्णीयुः तथा विषमं व्यथेयुः । अन्यत्र सीणा परिशीणाम्याम् । " इस वाक्य में स्वर्णकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे सही ढंग से सिक्कों का निर्माण करें।

मुद्रा के लिये शुक्र ने 'द्रव्य' शब्द का प्रयोग किया है। इसके निर्माण का उद्देश्यायित्व राज्यकी सौंपा गया था। सिक्कों के मूल्य की तुलना में कम वस्तु का प्रयोग कर यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकार के मुद्राये बनाने की चेष्टा करता अथवा उचित मुद्राओं को स्वीकार न करता या भ्रूठी मुद्रा का प्रचलन करता अथवा कोच में जाही सिक्के रखता तो उसके लिये दंड की व्यवस्था की गयी थी। वनावटी सिक्कों को काटने के भी नियम बनाये गये थे।

सोने का प्रयोग उच्चस्तरीय सिक्कों के निर्माण में किया जाता था। चाँदी तथा ताँबे के सिक्कों को उच्च कौटि में रखा गया था या नहीं, उस बात स्पष्ट नहीं होती, फिर भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इनका प्रयोग होता था। सोना तथा चाँदी में एक अनुपातिक सम्बन्ध स्थापित किया गया था। आचार्य शुक्र का कहना है कि 'रजतंभीडश गुणं भवेत् स्वर्णस्य मूल्यम् ताम्रं रजत मूल्यं स्यात् प्रायो शीतिगुणं तथा ' - इससे स्पष्ट है कि चाँदी के

मूल्य से सोने का मूल्य १६ गुना अधिक निर्धारित किया गया था। इन चातुर्गों के माध्यम से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात-निर्यात किया जाता था।

मुद्रा के साथ साथ व्यापार में सहायता के लिये उधार की आवश्यकता समझी गयी। इस आवश्यकता का भी भारतीय व्यवस्था में पर्याप्त विवेचन किया गया है। सामेदारी के नियम की 'संमूह समुत्थान' की संज्ञा दी गयी है। कोटिल्य ने इसकी परिभाषा करते हुये कहा है कि जहाँ व्यापारी मिल कर सहयोग करके अपना कार्य करते हैं, उस व्यावहारिक प्रणाली को 'संमूह समुत्थान' कहा जाता है। इस प्रकार की सामेदारी के सम्बन्ध में नियम है कि उसमें आय, व्यय, हानि-छाम, तथा कम का बंटवारा सामेदारी के नियमों के अनुसार हो। पूँजी के अभाव में ही इन सबका विभाजन होता है। कोटिल्य के अनुसार प्रत्येक व्यापार के पश्चात् हानि एवं छाम का बंटवारा कर लेना चाहिये, परन्तु यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहने के बावजूद तथा किसी समुचित कारण के बिना सामेदारी छोड़े, तो उसे दंड दिया जाना चाहिये।

मुद्रा के उधार लेने के साथ साथ वर्तमान काल की भाँति उस समय भी महाजनी प्रथा विद्यमान थी और उसका पर्याप्त प्रचलन था। प्रारम्भ में महाजनी प्रथा का जन्म 'बणिजों' द्वारा हुआ। उन्हें महाजन भी कहा जाता था। आवश्यकता पड़ने पर वे व्याज पर कर्ण दिया करते थे। कर्मीशारत्रों ने इसका भी उल्लेख मिलता है कि बिना किसी अतीनाम तथा व्याज के कर्ण दिया जाता था, किन्तु बाद में यह प्रथा समाप्त हो गयी। इस महाजनी प्रथा का सबसे अधिक सम्बन्धी व्यापार से रहा। सामान्य वरी के लोगों के बीच भी इसका पर्याप्त प्रचलन था।

उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि भारतीय व्यवस्था में विनियम की प्रधानता दी गयी थी। इसी के माध्यम से राज्य की आय, खन का वितरण, छाम, हानि आदि का लेना बीता होता था।

राजस्व

पिछले पृष्ठों में हमने उपभोग, उत्पादन, वितरण तथा विनियम के कतिपय पक्षों पर विचार किया। इन विचारों से स्पष्ट है कि वार्षिक क्रियाओं के निर्वहण हेतु राज्य को सर्वाधिकार प्राप्त थे और सम्पूर्ण क्रियाएँ उसी के माध्यम से सम्पन्न की जाती थी। प्रारम्भ से ही पूजा राजा के बीच पारस्परिक सम्बन्ध बन चुका था। राजा पूजा की रक्षा करता और पूजा राजा के लिये रक्षा करने के साधनों को जुटाती थी। उत्पादन का १/६ भाग राजा को दिये जाने की परम्परा का जन्म सर्वप्रथम हुआ, किन्तु बाद में आवश्यकताओं के अनुसार आय प्राप्त के साधनों में विस्तार होता गया।

राज्य की आय प्राप्त के प्रमुख साधन विभिन्न मर्यों से करों की बहूली माने गये हैं। प्रागैतिहासिक काल तथा सिन्धु सभ्यता में विडीय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता। वैदिक युग में कर पुणाली की पर्यायतः ब्रह्म चर्चा की गयी है। 'बलि' भाग आदि के रूप में कर की चर्चा वैदिक ग्रन्थों में की गयी है। राजा एवं राज्य की समृद्धि के लिये यज्ञ की क्रियाएँ सम्पन्न की जाती थीं।

प्रारम्भ में मुख्य रूप से कृषि पर ही कर लगाया जाता था, किन्तु बाद में विभिन्न प्रकार के व्यापारों तथा आय के साधनों पर करारोपण किया जाने लगा। महाभारत, स्मृतियों तथा सूत्र ग्रन्थों में करों की विस्तार से चर्चा की गयी है। राज्य द्वारा वार्षिक क्रियाओं पर तो कर लगाया ही जाता था सामाजिक शिष्टों तथा कौश की वृद्धि को ध्यान में रख कर जनार्णिक वस्तुओं पर भी कर लगाये जाते थे। यही कारण है कि जहरीली एवं मादक वस्तुओं, जिनसे सामाजिक अशांति उत्पन्न होने की संभावना होती तथा जिनसे मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव पड़ता उन पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाये जाते थे। उस समय की भारतीय अव्यवस्था में एक और उत्पादन एवं उपभोग की वस्तुओं

पर नियंत्रण था, किन्तु मादक वस्तुओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। कौटिल्य ने इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की है। यही नहीं, प्राचीन भारतीय विचारकों ने आधुनिक औद्योगिकियों की भांति करों की 'लौच' 'बैलौच' प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का पूरा पूरा ध्यान रखा है।

वैदिक ग्रन्थों में कर सम्बन्धी नियमों का विशेष उल्लेख नहीं प्राप्त होता, किन्तु महाकाव्यों में तत्सम्बन्धी नियमों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। करों के कुछ प्रमुख भारतीय सिद्धान्तों का विवेचन इस प्रकार है।

वन के रूप में कृषि सार्वजनिक कर्म के रूप में राज्य को जो कर देना चाहिए, वह भारतीय व्यवस्था के अन्तर्गत निश्चित है। कर्मातु राजा इच्छानुसार कर नहीं लगा सकता। जो कर शास्त्रों (धर्मशास्त्र कृषि शास्त्र) में बताये गये हैं, वही कर राजा को देना चाहिए। यह नियम इसलिये था कि भारतीय समाज व्यवस्था के नियामक समाज पर राजा को (कृषि राज्य को) असीमित अधिकार नहीं देना चाहते थे। असीमित, पर्याधीन अधिकार प्राप्त कर वह मनमाना काम कर, उच्छृंखल होकर स्वयं के हित और मुक्त सुविधा के लिये प्रजा के ऊपर उत्पाचार कर सकता था। वन की सहा बहुत बड़ी सहा होती है। यदि राजा के कर्मातु राज्यकर्तव्यों के पास, प्रबल राजनीतिक शक्ति के साथ साथ, जो स्वयं ही बल भव कर होता है, मनमाना वन देने का भी अधिकार हो जायेगा तो वे कर्तव्यभ्रष्ट होकर सुलोपमोग में लिप्त हो जायेंगे। परन्तु यदि वन प्राप्त करने पर पर्यादा रही, अक्षुण्ण रहा और यदि उनके पास सीमित वन रहा, तो उनकी कर्तव्य परायणता, सुलनात्मक दृष्टि से अधिक विचार रख सकती है। यह नियम इसलिये भी था कि प्रजा के मुक्त सुविधा के लिये, जनोत्पादन के लिये, व्यापार के लिये, तथा सामाजिक जीवन का निर्वाह करने के लिये दान आदि देने के लिये प्रजा के पास आवश्यक वन शेष रहना चाहिए। इस बात की चिन्ता की गयी है कि राज्य अपनी आवश्यकता बताकर कृषि प्रजा कर कर बढ़ा कर प्रजा से वन अधिक लोभ में न छूटे, जिससे प्रजा को कष्ट हो, कठिनाई हो कृषि उसे लहने लगे। इसका यह कार्य नहीं कि वनिक लोग

अपने रेशम के लिये मनमाना व्यय कर सकते थे । इसके विपरीत यह भी जागृक था कि जो लोग अव्यय करते हैं उससे सब धन हीन होना चाहिये । वाचार्थ की दृष्टि का यह कहना है कि जो 'मूलहर' अर्थात् धन को वृद्धि रूप से व्यय करता है, जो 'तादात्मिक' है अर्थात् जो अपने द्वारा पैदा किए हुए धन का पूरा उपयोग स्वयं कर लेता है और जो कर्ष्य (कृषि) है राज्य उससे उसकी सम्पत्ति है और उसे तभी वापस कर जब वह वैसा कार्य करना चाह दे ।

वाचार्थ कुछ अपनी छद्मनीतिज्ञान में कहते हैं कि किसानों की व्यक्ति का धन राजा कर के रूप में ले ले । इसी प्रकार अश्वजनों से उनका सब धन हीन होने का उद्देश्य कई स्थानों पर आया है । इन अश्वजनों के अन्तर्गत वे धनिक भी हैं, जो अपना धन केवल स्वार्थ के लिये व्यय करते हैं । कुत्सा, यज्ञ तथा आध्यात्मिक कार्यों में लाया जाने वाला धन का अपहरण वर्जित था । परन्तु निष्क्रिय एवं उपयोगहीन लोगों का धन तथा वस्तुओं का धन अपहरण के योग्य होता था । पूजा का धन या तो सेना (राज्य की सुरक्षा के लिये होता है अथवा यज्ञ के लिये । जो जीव-धियाँ (वनस्पतियाँ) यज्ञ के लिये अयोग्य होती हैं, उन्हें लोग काटकर पकाने के काम में लाते हैं । इसी प्रकार जो व्यक्ति अपना धन, देवता, पितृ और मनुष्यों के लाभ में नहीं व्यय करता उस को धन की धर्मज्ञाता लोग निरर्थक कह कर उसकी उपेक्षा कर देते थे । राजा की अधिकार है कि उस धन का हरण कर ले और उससे संहार के रंजन करे । पूजापालन करने में व्यय करे ।

अनुशासन है कि जो राजा अश्वजनों से धन लेकर अश्वजनों को देता है और स्वयं मर्यादित रहता है उस राजा को धर्मज्ञ समझना चाहिये । प्राचीन काल में ब्राह्मणों को कर से मुक्त बताया गया था । केवल वे ब्राह्मण कर मुक्त होते थे जो धर्मज्ञ विद्वान तथा अश्रित्य होते थे । राजा के ऊपर कर लगाने की यह मर्यादा इसीलिये नहीं थी कि धनिक लोग अपने धन का मनमाना उपयोग न कर सकें । परन्तु इस लिये भी कि राजा को भी वास्तविक, समुचित कारण बता कर ही अवधार्य व्यापारियों से इस प्रकार कर लेने अथवा उसको धन का

व्यवहार करने का अधिकार था। प्रजा को अपना जीवन्यापन करना, जीवन के अन्य आवश्यक कार्य करना ही कठिन न हो जाय, इस बात का ध्यान राजा को सदैव रखना पड़ता था।

क्यों के संबंध में मयादा रखने का यह भी कारण था कि भारतीय समाज की अविभाजित आवश्यकताओं की पूर्ति समाज स्वयं ही कर सके। क्योंकि समाज राज्य की सहमति पर अवलम्बित न रह कर अविभाजित विषयों में आत्म निर्भर रहे। उदाहरण के लिये शिक्षा में विधार्थियों और अध्यापकों का कार्य समाज के ऊपर ही डाल दिया कम गया था। वर्ण और जाति व्यवस्था के द्वारा वर्ग, निर्वन आदि लोगों की समस्या का सुलझाव उस जाति के ही द्वारा होता था। सिंघाई के साधन, मार्ग, कुत्ता, पुल आदि अन्य आवश्यकताओं को ग्रामीण स्वयं निर्माण करें इसका आग्रह था। यह भी आग्रह था कि वनिक आदि अन्य सभी लोग, उन्हें पुण्य कार्य के रूप में निर्मित कराये। परन्तु इस प्रकार के कर्तव्यों से राजा सर्वथा मुक्त न था। उसे शिक्षा कार्य और वार्षिक जीवन में योग देने, अशक्त लोगों के भरण पोषण में सहायता देने का कार्य राज्य के लिये आवश्यक बनाये गये थे। जिस आवश्यकता की पूर्ति स्वयं समाज के अन्दर से होना संभव न हो, राज्य उसके लिये प्रस्तुत रहे। यह अनुशासन इसलिये कि समाज के किसी कार्य में बाधा न उत्पन्न हो, और समाज का प्रत्येक प्राणी सुखी तथा संतुष्ट रहे। इस प्रकार राज्य तथा समाज दोनों को अपनी अपनी मयादा में रह कर ही कार्य व्यवहार करने का आदेश था। यह विचार मान्य था कि यदि राज्य की व्यवस्था ठीक रही, तो राज्य में समृद्धि भी अधिक रहेगी और उस समृद्धि के फलस्वरूप व्यापार आदि पर अथवा कृषि पर लाये जाने वाले करों का परिमाण स्वतः ही बढ़ेगा। क्योंकि राज्य की मुख्यवस्था जैसे जैसे अधिक उत्थम होगी, जैसे जैसे राज्य की आय भी उस व्यवस्था को ठीक रखने के लिये बढ़ेगी, यदि राज्य की व्यवस्था बिगड़ी तो राज्य की आय भी स्वतः कम हो जायेगी और फिर ऐसी स्थिति में कोई कारण भी नहीं कि राज्य की अथवा शासकों की अधिक आय मिले। दुर्ब्यवस्थित राज्य में अतिरिक्त आय का दुरुपयोग ही होगा। इन सब कारणों से भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य की आय के साधन निश्चित और सीमित कर दिये गये थे और अनावश्यक रूप से नया

कर के अन्य सिद्धान्त

भारतीय विचारकों ने कर के सिद्धान्तों के अन्तर्गत यह भी बताया है कि 'पूजा से इस प्रकार कर लेना चाहिये कि उसे कष्ट न हो क्योंकि उसकी धन में वृद्धि करने की शक्ति नष्ट न हो जाय ।

महामातव के शान्तिपर्व में वर्णित 'मण्डोहं दुष्टेराष्ट्रं प्रमदाय पापम्' से स्पष्ट है कि जैसे मोरा कीरे कीरे फूट एवं वृक्ष का रस लेता है, वृक्ष की काटना नहीं, 'वत्सापेक्षी दुष्टेभ्यश्च स्तनारथ न विकुक्ष्येत्' जैसे मनुष्य बहल को कष्ट न देकर कीरे कीरे नाभ को दुल्ला है, उसके धनों को कुचल नहीं डालता, उसी प्रकार राजा को मलता के साथ राष्ट्र इपी गी का दोहन करे, उसे कुचले नहीं । इसके विपरीत जो राजा अपने ही जी कच्चा धन का विचार करता है और मोह तथा लिप्सा के कारण असास्त्रीय कर लेकर पूजा को पीड़ित करता है, वह स्वयं अपनी हिला करता है । जो राजा ऊपर से अपने को जल्हा सिद्ध करता हुआ पूजा को झूने अर्थात् शोचण करने का प्रयास करता है, उससे पूजा द्वेष करती है और जिस राज्य की पूजा राजा से अंतुष्ट रहती है, उस राजा का कल्याण अ क्वापि संभव नहीं । राजा पूजा के लिये अग्रिम हो जाता है उसे किसी फल का लाभ प्राप्त नहीं होता ।

अत्येनात्येन देयेन वक्षानं प्रदात्येत, ततो भूयस्ततो भूयः क्रम वृद्धि समाचरेत् ' इस श्लोक में राजा का पूर्ण रूपेण मार्ग निर्देशन किया गया है । राष्ट्र के सम्बर्द्धन हेतु राजा को चाहिये कि क्रमशः कीरे कीरे पूजा से कर कटल कर कोच की वृद्धि करे । इसके अतिरिक्त अन्यत्र बहुत से उदाहरण देते हुए कहा गया है कि देश काल, विचार और शक्ति देव कर पूजा के हित में लगा रहने वाला राजा पूजा का अनुशासन करे, जिसमें पूजा अपने कल्याण का अनुभव प्राप्त करे । इस प्रकार के उपकारी कार्यों से राजा को अपने राज्य में शासन करना चाहिये । जिस प्रकार मोरा वृक्षां से रस लेता है उसी प्रकार राजा को भी राज्य से कर लेना बेहतर है । अर्थात् राजा पूजा के मुँह की नष्ट न कर दे।

जों के समान राजा जनता के साथ राज्य को धिये और बाधिन जिस प्रकार से अपने पुत्र को उठा लेती है, जिसके दात उसके पंज को लगे तो है परन्तु पीड़ा नहीं देते ।

जिस प्रकार तीखे दांतों वाला बूढ़ा पेर को काटता है किन्तु उसके काटने का आभास नहीं होता । इसी प्रकार राजा को राज्य के प्रति व्यवहार करना चाहिये । राजा प्रजा से पहले थोड़ा थोड़ा कर ग्रहण करे और फिर क्रमशः उसकी वृद्धि करे । उदाहरण स्वरूप जिस प्रकार पहले पशुओं को अपने बश में कर लिया जाता है और पत्पश्चात् उनके ऊपर बोझ लादने का प्रयास किया जाता है और उन्हें अधिक बोझ का आभास नहीं हो पाता । इसके विपरीत यदि बड़े पर एकाएक अधिक बोझ लाव दिया जाय तो वह उसे फेंक देगा और बश में न रह कर भाग जाने का प्रयत्न करेगा । ठीक इसी प्रकार यदि प्रजा का समुक्ति रूप से शासन किया जाता है तब तो वह राज्य के सम्बर्द्धन में सहयोग प्रदान करती है, अन्यथा अक्षययोग उत्पन्न कर देती है । करारोपण के समय यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह उक्ति समय पर लगाया जा रहा है या नहीं । 'ज्वाल' बाढ़ तथा अन्य वाकस्मिक घटनाओं से पीड़ित प्रजा कर का बोझ सहन न कर सकेगी और परिणाम विपरीत होंगे । प्रजा को पक्षिष्ठ सात्वना देकर, फिर उक्ति काल देकर और उक्ति ढंग से कर लगाना चाहिये । गलत उपाय से यदि बश में लाने का प्रयत्न किया जाता है, तो थोड़े ही दिवस ही जाते हैं ।

कामन्दक का कहना है कि जिस प्रकार योग्य व्यक्ति डालों की रक्षा काटों की बाड़ी से करता है, उसी प्रकार इस संसार की रक्षा कर इसका भोग करना चाहिये । जिस प्रकार से माँ को पाल कर समय पर डल्लौ है और पुण्य फल की इच्छा करते हैं, जिस प्रकार माली छात्र को सीखते हैं और बढ़ाते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को सींचकर, बढ़ा कर अर्थात् उसका पालन पोषण कर उससे कर ले । ऊपर दिये हुए सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर जिस प्रकार लेना चाहिये, एक तो यह बागृह था कि प्रजा की उक्ति ढंग से रक्षा करते हुए उसका पालन एवं सम्बर्द्धन कर उसे संगठित कर लेना चाहिये ।

क्योंकि रक्षित एवं सम्बलित पूजा अधिक कर देने में समर्थ होती है। कामन्दकीय नीति शास्त्र के प्रणीता कामन्दक के तैत्तिरीय, केण्डू, छत्तारं, नी आदि के उदाहरण तथा महाभारत के शांति पर्व में बड़हे को दूध से पुष्ट कर काम लेने का उदाहरण आदि समुन्तः और पुष्ट पूजा से समुचित कर प्राप्त करने के प्रतीक हैं।

विचारकों का यह भी कहना है कि पूजा से अनुचित रूप से अधिक कर नहीं लेना चाहिए। अधिक कर लेने से पूजा कुद हो जायगी ऐसा करने से पूजा के सभी साधनों की जड़ ही समाप्त हो जायगी और राज्य की वार्षिक वृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। पूजा निर्बल होकर अधिक असमर्थ हो जायगी। कर लेने का ढंग इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे पूजा का किसी प्रकार से अहित न हो और वह समृद्धशालिनी बनी रहे। इसके लिये राजा को एक माछी के समान होना आवश्यक बताया गया है, जो तिले हुए पुष्पों को चुन लेता है तथा कलियों को फिर से तिलने के लिये छोड़ देता है। वार्षिक विचारकों का मत है कि समाज का आय-व्यय पैल कर द्वारा कर (वाकस्मिक) लगाना चाहिए यह भी बताया गया है कि कर इस प्रकार लगाने चाहिए कि जिससे पूजा को किसी प्रकार की पीड़ा न हो, क्योंकि यदि पूजा के कष्ट का अनुभव हुआ तो वह राज्य से विरुद्ध कार्य करना प्रारम्भ कर देगी। इसके लिये बाधिन का, चूहा द्वारा पैर काटने का और जौक का उदाहरण दिया गया है।

क्षारोपण का यह नियम अनिवार्य रूप था कि राजा को पूजा से धीरे धीरे कर लेना चाहिए, जिससे पूजा प्रसन्नता के साथ बिना किसी भी और कष्ट का अनुभव करते हुए कर दे दे। आवश्यकता पड़ने पर उसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए अन्यथा पूजा कष्ट हो जायेगी, विद्रोह कर देगी। पशु को धीरे धीरे बल में करने और धीरे धीरे उन पर बोझ बढ़ाने का उदाहरण सबसे अन्तिम नियम है। उचित समय पर व्यक्तियों पर जो कर का बोझ सहने के समर्थ हो समुचित ढंग से कर लगाना चाहिए। कबवा दूसरे शब्दों में राजा को उचित और पूर्ण कर कबवा न्याय पूर्वक कर लेना चाहिए। लीम एवं घृणा की भावना से कर नहीं लेना चाहिए और न इतना अधिक कर लेना चाहिए कि

राज्य के करों के कारण क्या राजकर्ताओं के लीम के कारण पूजा अपना धर्म क्षिप्त कर रहे। इसीलिए कर्मचारियों के भी इस बात का आग्रह है कि वे पूजा से नियमित कर से अधिक कर न लें। इसके अतिरिक्त पूजा को धन के देकर उसे छूटे नहीं। प्राचीन विचारकों के सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु पर डबारा कर नहीं लिया जाना चाहिए।

बुद्ध ने राज्य के वर्णन में कहा है कि राजा को करों क्या अन्य साधनों से कोश में इतनी बुद्धि कर लेनी चाहिए कि वह 20 वर्ष तक पूजा का पाठन समुचित ढंग से कर सके। कामन्दक ने कोश का यह गुण बताया है कि उसमें आय अधिक होनी चाहिए और व्यय कम, कीटित्य के अनुसार कोश को दीर्घकाल तक की आपत्ति सहन करने में समर्थ होना चाहिए। उन्होंने अग्रह (दान) और परिहार (ब्राह्मणों को बिना कर के भूमि का दान) का वर्णन करते हुए कहा है कि दान देते समय राजा इस बात का ध्यान रखे कि उसके कोश पर किसी प्रकार का बोझ न पड़े, क्योंकि कोश की कमी अत्यधिक कष्टदायी होती है।

प्राचीन कर सम्बन्धी विवरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शासन व्यवस्था में वे कौन से सिद्धान्त थे, जो आज भी मान्य हैं। प्राचीन काल में भी दुविधा का सिद्धान्त मान्य था, जिसमें आग्रह किया गया है कि व्यय और उसकी आवश्यकता तथा देश और काल को देखते हुए कर लाया जाय। निश्चितता के सिद्धान्त में भारतीय विचारकों को केवल यही मान्य नहीं था कि कर लगाने का समय एवं स्थान ही निश्चित हो, अपितु आपत्ति काल को छोड़कर, सामान्य स्थिति में वे कर व्यवस्था में वे किसी भी प्रकार का व्यतिरेक नहीं चाहते थे। मितव्ययिता का सिद्धान्त भी भारतीय विचारकों को मान्य था, क्योंकि उनका यह आग्रह था कि व्यय आय से कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। गतिशीलता का सिद्धान्त केवल इस दृष्टि से मान्य था कि अधिकांश कर ऐसे थे, जिनमें देश की समृद्धि के साथ स्वयमेव वृद्धि होती थी। समानता का सिद्धान्त इस सीमा तक मान्य था कि जो

कनी नहीं थे, जैसे ब्राह्मण, शारीरिक कर्म करने वाले, सन्यासी आदि उन्हें वन के रूप में कर नहीं देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से कर सम्बन्धी भारतीय विचार प्राचीन काल में थे, जो समाज के लिये उपयोगी थे।

विचारकों का यह वाग्रह था कि राजाओं कोश की वृद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। यह वृद्धि तभी संभव है जब वह जनता से आवश्यक कर की वसूली करे। कोश के महत्व के कारण, यह बताते समय कि राजा के अन्दर विभिन्न देवताओं के वंश हैं, राजा को जुबेर के वंश से भी अधिक परिपूर्ण बनाया गया है। अर्थात् यह कहा गया है कि वह जुबेर के समान वन संग्रह करने में कुशल है। कोश के ही महत्व के कारण यह वाद है कि राजा प्रतिदिन कोश की देखभाल करे।

विभिन्न कर

कोश में वन के छाने के जो प्रसृत और नियमित साधन हैं, वे हैं धूमि की उपज का भाग (बलि), व्यापारियों से लिया गया शुल्क तथा अपराधियों के दण्ड से प्राप्त वन। मनु ने वाय के पांच प्रकार के साधनों का उल्लेख किया है। मनु और गौतम ने छठे भाग के अतिरिक्त षट् भाग और बारहवां भाग की भी चर्चा की है। इसका अर्थ है कि गेहूं, जौ, आदि वनों का जो वसन्त ऋतु में उत्पन्न होते हैं, आठवां भाग, और ऊपर धूमि की उपज का दसवां भाग अथवा बारहवां भाग कर के रूप में लिया जाय। मनु का यह भी कथन है कि आपसि काल में राजा शुल्क का चौथा भाग ले। शुक्र ने भी किसानों से उनकी उपज का तीसरा, पांचवा, सातवा अथवा दसवां भाग कर के रूप में लेने को कहा है। परन्तु कौटिल्य तथा शुक्र दोनों का कहना है कि जिन क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा हो, उनसे अधिक कर लेना चाहिए। उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों की रूप, बावली आदि से सिंचाई होती है,

उन्से चीथा भाग लिया जाय, यदि कोई सिंचाई के साधनों का निर्माण कराए, तो कौटिल्य के अनुसार कहे गये कर तब तक न लगाए जायें, जब तक कि वह अपने व्यय का दुगुना भाग बसूल कर ले ।

अन्य वस्तुओं के विषय में मनु, गौतम, विश्वा, तथा अग्निपुराण का स्थान है कि राजा वृद्धा, मांस, मधु, घी, गन्ध, जीवायु, हस प्रुष्य, मूल, फल, पद, शाक तुण्ड, चर्म, बांस, मिट्टी के पात्र तथा पत्थर की वस्तुओं का चठा भाग कर के रूप में ले । इन वस्तुओं के अतिरिक्त शुल्क के विषय में यह नियम है कि व्यापारियों के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही उन्से समुचित शुल्क लेना चाहिए ।

महामारत के शांतिपर्व में शिल्पियों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वस्तुओं की उत्पत्ति, दान वृद्धि अथवा कार्यकुशलता आदि को देख कर ही उन पर कर लगाया जाय और राजा इस प्रकार कर लगाये जिससे प्रजा के कार्य में बाधा न पड़ सके । अतः वह कार्य तथा उसके परिणाम को देखकर ही करारोपण करे । साधारणतया जो वस्तु राज्य में ही उत्पन्न होती है उसने बीसवां भाग शुल्क लगाना चाहिए । परन्तु बाहर से आने वाले माल के ऊपर सारा व्यय आदि देखकर शुल्क लगाना चाहिए । कौटिल्य का यही आदेश था है । शुक्र ने छाम का बीसवां, बीसवां अथवा सोलहवां भाग शुल्क लेने को कहा है । जो व्यापारी कर न दे अथवा बढ़िया वस्तु को घटिया बताकर, अधिक वस्तु को कम बताकर अथवा गलत मूल्य बताकर, ठुंगी कर से बचा कर समान ले जाय, उन्हीं वस्तु के मूल्यों से ८ गुना अधिक दण्ड देना पड़ेगा । कौटिल्य का यह भी कहना है कि विवाह सम्बन्धी माल पर, कन्या दान, यज्ञ, प्रसव, देवप्रजा उपनयन गोदान और व्रत के निमित्त वस्तुओं पर कर न लगाना चाहिए । परन्तु यदि कोई अन्य माल को इस निमित्त बताये तो उसे उस पर चोरी का दंड दिया जाना चाहिए । व्यापार के लिये वर्जित वस्तुओं को लेकर यदि कोई जाना चाहे तो उसे भी दंड दिया जाना चाहिए । व्यापार के लिये वर्जित वस्तुओं को लेकर यदि कोई जाना चाहे

तो उसे भी दंड दिया जाना चाहिए । कीटित्य ने विभिन्न वर्गों की श्रेणियों तथा उनके शुल्क के नियमों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है ।

शुद्ध नै मार्ग में चलने वालों से कार्य कर दुकानदारों से बाजार कर, गृह तथा भूमि कर, कृषि की भूमि के उत्सार कर, ख्यय तथा सिंघाई आदि से सम्बन्धित करों का उल्लेख किया है ।

करों के ही वन्तर्गत उस नियम को भी गिना जाता है कि कारीगर, शिल्पी, शूद्र तथा अन्य काम करने वालों से राजा प्रतिमास कुछ दिनों निःशुल्क काम करा ले । करों से जिन लोगों को मुक्त किया गया था, उनमें स्त्री, बालक, विधार्थी अथवा यती, शूद्र बन्धे, बहरे, गैर, रोगी, अपंग तथा ७० वर्ष के ऊपर के बृद्ध प्रसूत थे । इनमें से यद्यपि अन्य लोगों को तो इसी लिये कर देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी, क्योंकि कि या तो वे इसके लिये असमर्थ थे अथवा उनके पास धनोपार्जन का कोई उपाय न था ।

ओत्रिय ब्राह्मण से कर लेने का विधान नहीं था, क्योंकि वह थोड़ा बहुत धनोपार्जन करने के बावजूद भी निर्धनता का जीवन व्यतीत करता था । अतः उससे भी कर लेने का नियम बनाना उसके निर्धन जीवन पर अधिक बाधात करना माना गया है ।

कीटित्य ने तो यहाँ तक कहा है कि राजा वेदपाठी का वन्ध तो हुए ही नहीं, क्योंकि उसका भूमि माग नहीं है । यदि ओत्रिय सेती करने में असमर्थ हो तो राजकीय अधिकारियों को चाहिए कि उसकी सेती कराने का प्रयत्न करें । यदि विद्वान की छापराही के कारण कुछ वन्ध व्यर्थ जाय, तो उसे दंड दे और स्वयं सेती की रक्षा कराये ।

व्यय

जमी तक हमने आम के विभिन्न साधनों पर प्रकाश डाला, अब हम व्यय पर भी दृष्टिपात करें। प्रारम्भिक इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि उत्पादन ज्यादा आय का अधिकांश भाग शेरू कार्यों में व्यय होता था और इस व्यय का अधिकार गृहणी को दिया गया था। गृह कार्यों के विभिन्न मर्दों में व्यय किया जाता था, किन्तु बाद में यह व्यय राज्य स्तर के रूप में किया जाने लगा और इसका सम्बन्ध राज्य की आय से हो गया।

प्राचीन भारतीय व्यवस्था में व्यय की मर्दों को हम मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं - १) राज्य की क्रियाओं में व्यय, २- व्यक्तिगत क्रियाओं में व्यय। राज्य की क्रियाओं से सम्बन्धित व्यय में वे सभी प्रकार के कार्य आ जाते हैं जिनमें राज्य का विकास, प्रजा का हित शामिल है। राज्य द्वारा जनहित के कार्यों में जैसे नहर और तालाब खुदवाना, कुंए बनवाना आदि में जो खर्च किया जाता था, वह स्वामाश्रित था, किन्तु आपत्ति (धूमनी, सूता, युद्ध आदि) के समय राज्य के व्यय में काफी वृद्धि हो सकती आती थी और राजा प्रजा से आय प्राप्त कर इकट्ठे किये गये कोश से प्रजा की मदद करता था। युद्ध के समय में वह अतिरिक्त आय प्रजा से प्राप्त कर युद्ध कार्यों में व्यय करता था। प्राचीन विचारकों का यह मत रहा है कि सामान्य स्थिति में आय की अपेक्षा व्यय अधिक नहीं होना चाहिए। जाचार्य ऋष ने आय और व्यय दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया है। उनका कहना है कि गांव के मुखिया को ग्राम की आय का १।१२ भाग प्राप्त करना चाहिए, जिसमें सेना के लिये १।३ तथा दान में १।२ मनोरंजन के लिये १।२, अधिकारियों के लिये १।२, राजा के व्यक्तिगत कार्यों में १।२ तथा शेष कोष के भाग को सुरक्षित रखना चाहिए। इस प्रकार से आय की ६ भागों में विभक्त कर व्यय करने के नियम बताये गये हैं। यथा "ग्रामस्य द्वादशशतं ग्रामदानं सम्मिलय्यते। विमिरंतेकं धार्य दानमर्धसकै च।

अवशिष्ट प्रभृतयोऽहम्वाशेनाधिकारिणः । अवशिष्टात्ममौगश्च कौशो सैन्यं चरन्त्यते वायस्यैव बहु विभागेऽर्थां कुयीत् तु वत्सरं । * इसी प्रकार शत्रु ने चौथे अध्याय में यह भी कहा है कि यदि किसी शासक की आय १ लाख है, तो उसे १५०० दान एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं में, एक सौ लेखकों में, ३०० सभासदों में, ३०० बच्चों तथा पत्नी में, २०० गरीबों में, ४ हजार सैनिकों में, ४ सौ हाथी, घोड़े, बैलें तथा शस्त्रों में व्यय करना चाहिए तथा १५०० कौश में सुरक्षित रखना चाहिए । शेष का अन्य जरूरी मदों में व्यय का विधान था । इस प्रकार के व्यय में अनुमान लाया जा सकता है कि विभिन्न मदों में किस अनुपात में व्यय करने के नियम बनाये गये थे ।

शत्रु द्वारा वाय के वितरण का वा व्यय के लिये बनाये गये नियमों से हमें तत्कालीन समाज एवं राज्य की व्यवस्था का पता चलता है । इनके द्वारा अपनाये गये नियमों से यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण वाय का १/२ भाग सेना के कार्यों में खर्च करना अनिवार्य था । सेना के एक सामान्य अधिकारी को ५०० पण भेदन दिया जाता था । मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था में सेना के जवानों में व्यय करने की कार्यप्रणाली का पता चलता है ।

राष्ट्रीय वाय का दुरुपयोग करना पाप समझा जाता था । प्रजा के द्वारा प्राप्त वाय का व्यय उन्हीं कार्यों में किया जाता था, जिनकी उपयोगिता थी । अपने व्यक्तिगत कार्यों में खर्च करने वाले राजा की निन्दा की जाती थी । वाय का कुछ भाग निधि के रूप में भी संक्षिप्त कर लिया जाता था और उसे जमाठ एवं प्रहरी के समय प्रजा की रक्षा हेतु प्रयुक्त किया जाता था । वर्षा पर कृषि का कार्य निर्भर होने के कारण कभी कभी वर्षा के अभाव में फसल अच्छी न होती उस समय राजा संक्षिप्त किये गये धन से प्रजा की सहायता करता था ।

व्यय की समुचित व्यवस्था के लिये केन्द्रीय तथा स्थानीय प्रबंध किया गया था । सामाजिक सेवा जैसे गरीबों की सहायता, कृषि कार्यों

में सुधार, औद्योगिक कार्यों के विकास आदि पर व्यय किये जाने का विधान था। ग्रामों की प्रत्येक इकाई बनाकर उन्हें ग्रामीण व्यवस्था का पूरा अधिकार दे कर दिया गया था। कीटिल्य कार्यशास्त्र में अनुमानित व्यय का सम्बन्ध केन्द्रीय व्यवस्था से ही माना गया है। अनुमानित व्यय का निर्धारण स्थानीय निकायों तथा संगठनात्मक कार्यों की दृष्टि में रत कर दिया जाता था। राज्य ऐसे लोगों की भी सहायता करता था, जो अपनी जीविका चलाने में असमर्थ थे। शिक्षा के विकास कार्यों में व्यय करने का उत्तरदायित्व भी राज्य को सौंपा गया था। इस सम्बन्ध में तदाश्रिता, नाछन्दा, विद्रुमशिला आदि शिक्षा संस्थानों का उल्लेख मिलता है।

व्यय की उपयुक्त व्यवस्था काफी बाद की है। इसके पूर्व वैदिक युग में तो व्यय का स्वरूप इससे विस्तृत प्रत्यक्ष था। वार्षिक, सामाजिक एवं वार्षिक क्रियाओं में मुख्य रूप से व्यय किया जाता था। इस युग में वार्षिक क्रियाओं की अधिक मान्यता रही, किन्तु महाभारत काल में व्यय का अधिकारित भाग सैन्य कार्य में प्रयुक्त होने लगा।

सर्वे भवन्तु हरितनः सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे मङ्गाणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखं भागं भवेत् ॥

પ્રતિભા સુધી

वेद (मूल ग्रन्थ)

ऋग्वेद
यजुर्वेद
सामवेद
अथर्ववेद

श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा सम्पादित

सहायक ग्रन्थ

ए०सी० दास	ऋग्वेदिक एज
पी०एस० उपाध्याय	बीमेन इन दि ऋग्वेद
जी०पी० उपाध्याय	वैदिक कल्बर
महादेवैन्द्र गिरि	वैदिक कल्बर
आर०सी० मन्मदार	वैदिक एज
रामेश्वर प्रसाद मिश्र	वैदिक एवं वेदान्त साहित्य की रूप रेखा
वैदिक इन्डेक्स	
विश्वेश्वर नाथ	ऋग्वेद पर एक ऐतिहासिक दृष्टि (प्रकाशक मोतीलाल बनारसी दास, प्रथम संस्करण, १९३७)
बी०जी० राधुरकर	दि स्क्रिप्स आफ़ दि ऋग्वेद यनिवर्सिटी आफ़ पुना, १९६४
विश्व बन्धु द्वारा सम्पादित -	ऋग्वेद विद कमेन्ट्रीज
रत्नन्द स्वामिनि उद्गीष्म वैश्वमाय्य एण्ड मुद्रण, भाग १ ।	

वैदिक इन्डिया
जेड०ए०रैगोजीन

वैदिक इन्डिया
वैदिक इन्डिया

श्रुतिया

श्रुतिया श्रुतिया
तैत्तिरीय श्रुतिया

संहिता

काठक संहिता
कपिष्ठल कठ संहिता
मंत्र संहिता
नारदीय मज्जसंहिता

उपनिषद् (मूल ग्रन्थ)

जात्रमीपनिषद्
कठोपनिषद्
झान्दोभ्योपनिषद्
तैत्तिरीय उपनिषद्
सुबालोपनिषद्
प्रश्नोपनिषद्

महाकाव्य (मूलग्रन्थ)

वाल्मीकि रामायण	गीता प्रेस, गोरखपुर
महाभारत	गीता प्रेस, गोरखपुर
महाभारत	मंडारकर इन्स्टीट्यूट, पुना

सहायक ग्रन्थ

सी०बी० वैद्य	इपिक इन्डिया
शक्तिकुमार नाथ राम व्यास	-
	रामायण कालीन समाज, कैप्री उत्तराखण्ड, इन्डिया इन दि रामायण सत्र, १९५७ ।

सूत्र (मूल ग्रन्थ)

जापस्तम्बीय धर्मसूत्र	बम्बई संस्कृत सिरीज
बौधायन सूत्र	मैसूर विश्वविद्यालय, प्रकाशन
गीतम धर्म सूत्र	जानंद आश्रम प्रेस द्वारा प्रकाशित
जैमिनि सूत्र	
काम सूत्र	यशोधरा टीका चौतम्बा प्रकाशन, १९१९
पाणिनि वृष्टाध्यायी	शुलकुल हरिद्वार, १९५६ ।
वसिष्ठ धर्म सूत्र	बम्बई संस्कृत सिरीज
त्रिष्टुप्धर्म सूत्र	मन्मथ दत्त द्वारा प्रकाशित, बम्बई

सहायक ग्रन्थ

२०२१० कृष्णा जायंगर द्वारा व्याख्यात गीतमधर्मसूत्र परिशिष्ट	
भगवत्पद द्वारा सम्पादित संस्कृत सिरीज, लाहौर १९२१	
जी०बुलर द्वारा अनुदित - गीतम धर्म सूत्र, हरिद्वार की टीका, १९१०,	
	एस०बी०ई० भाग २, १८८६
जी०बुलर	बौधायन धर्मसूत्र विद गोविन्द भाष्य कमेंट्री - मैसूर,
	१९०७ अनुदित एस०बी०ई० भाग १४ - १८८२
जी०बुलर द्वारा अनुदित वसिष्ठ धर्म सूत्र - २०२० ऊरर द्वारा सम्पादित १८८३,	
	एस०बी०ई० १८८२ ।
गोविन्द स्वामी प्रणीत - बौधायन धर्म सूत्र चौतम्बा संस्कृत सिरीज, १९६६	
बी०एस० कृष्णल - पाणिनि कालीन भारतवर्ष	
	(चौतम्बा प्रकाशन बनारस, १९५५)

सूत्र २

बी०एस० कृष्णल - हन्डिया रेज नौन ट पाणिनि वृष्टाध्यायी, वाराणसी	
विन्टरनिट्ज द्वारा सम्पादित जापस्तम्ब गृह्यसूत्र ।	

स्मृति (मूल ग्रन्थ)

मनुस्मृति
गौतम स्मृति
विष्णु स्मृति
नारद स्मृति
छिन्न स्मृति
बृहस्पति स्मृति
पराशर स्मृति
वसिष्ठ स्मृति
सांख्य छिन्न स्मृति

सहायक ग्रन्थ

- जी०एन० का द्वारा अनुदित मनुस्मृति - १९२९
गोविन्द दास द्वारा सम्पादित - याज्ञवल्क्य स्मृति, चौबिन्धा सिरीज १९१४
जे० जाडी द्वारा सम्पादित मनुस्मृति, १८८७
जे०बार्० धरपुरे द्वारा सम्पादित मनुस्मृति १९२०-१९२६
जे० जाडी द्वारा सम्पादित मनुस्मृति, टीका संग्रह, अनुदित जी०बुलर,
एस०बी०ई०, भाग २५, १८८६, १८८७ ।
जे० जाडी द्वारा सम्पादित एवं अनुदित, नारद स्मृति, १८८६,
एस०बी०ई०, भाग ३३, १८८६
जे० जाडी द्वारा सम्पादित विष्णु स्मृति, १८८०, अनुदित १८८१
जीवानन्द - स्मृति मयूत, ब्रैकटेश्वर प्रेस, १९०८ ।
जे०जाडी द्वारा अनुदित एवं सम्पादित बृहस्पति स्मृति, १८८६
जे०बी० रंगास्वामी कायंगर, बृहस्पति स्मृति त्रिवेन्द्रम १९४१
मिन्न मित्रवृत्त वीर मित्रोदय टीका - याज्ञवल्क्य स्मृति, चौबिन्धा
सिरीज, १९२४ ।

रम०बी० पाटवर्धन - मनुस्मृति - दि आयडिल डेमीट्रिक रिपब्लिक वाइ मनु -
मोती लाल बनारसीदास १९६६ ।

मत्स्यपुराण विरचित - मनुस्मृति - १९१५

नन्द पंडित विरचित - विष्णु स्मृति - चीतम्बा संस्कृत ग्रन्थ माला १९६२

पी०बी० काणे द्वारा संशोधित - सांख्य लिखित स्मृति १९२६ ।

टी० गणपतिशास्त्री - द्वारा सम्पादित, याज्ञवल्क्य स्मृति, १९३२

उमेशचन्द्र पाण्डेय द्वारा व्याख्या कृत याज्ञवल्क्य स्मृति - चीतम्बा पुस्तकालय,
मुंबई - लार्ज वाइ मनु - १८३६

बी० कृष्णामाचारी द्वारा सम्पादित - विष्णुस्मृति, १९६४

बी०एन० मण्डलिक की कमेंट्री सहित मनुस्मृति - १८८५ ।

पुराण (मुख्य ग्रन्थ)

अग्नि पुराण - जानन्द वाक्त्रम प्रेस

भविष्य पुराण

ब्रह्म पुराण - जानन्द वाक्त्रम प्रेस, पुना

भागवत पुराण - गीता प्रेस, गोरखपुर

काश्यप पुराण - बेंकटेश्वर प्रेस, बाम्बे

देवी पुराण

गरुड पुराण

लिङ्ग पुराण

मत्स्य पुराण,

नारदीय पुराण - बेंकटेश्वर प्रेस, बाम्बे

पद्म पुराण - जानन्द वाक्त्रम प्रेस

शिव पुराण

विष्णु पुराण

वायु पुराण

पुराण

सहायक ग्रन्थ

एच०एच० बिस्सन द्वारा अनुदित विष्णु पुराण विद कमेंट्री, बाम्बे
संस्करण, १८८७ ।

एम०एन० दत्त द्वारा अनुदित गरुड पुराण, बाम्बे संस्करण १८८६ ।

एम०एन० दत्त द्वारा अनुदित, अग्नि पुराण, १८७०, १८७६, पुना
रवि सेन बाचार्य द्वारा अनुदित पद्म पुराण भाग १, २, ३ भारतीय ज्ञानपीठ
काशी, १९५६ ।

सर्वानन्द पाठक, विष्णु पुराण का भारत, वाराणसी, १९६७

एस०डी० ज्ञानी - अग्नि पुराण, २ स्टडी, बीसम्बा, सिरीज, १९६४

सुब्बाराव द्वारा अनुदित - भागवत पुराण विद श्रीधर कमेंट्री, भाग ३

श्रीमती वीरगाथापाणि पाण्डेय - हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन,
सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, १९६० ।

वासुदेव शरण कुवाल, मत्स्य पुराणाजुशीलन, वाराणसी, १९६३

विजानन्द द्वारा अनुदित - देवी पुराण विद कमेंट्री बाम्बे

बुद्ध एवं जैन साहित्य

ई० सेनार्ट - महावस्तु - १८८२ - १८८७

ई०बी० काबेल तथा अन्य के द्वारा अनुदित - जातक भाग ६, १८८५, १९१३

एच०जी०लेन बर्ग एण्ड टी० डब्लु० राह्स डेविड्स - विनय टेक्स्ट्स

(एस०बी०ई० भाग १३-१७ तथा २०, १८८१, १८८५)

एच०बी०काजी - जैन सूत्रास (एस०बी०ई० भाग २२ तथा १६)

टी०डब्लु० राह्स डेविड्स - बुद्धिस्ट सूत्रास (एस०बी०ई० भाग १९)

टी०डब्लु० राह्स डेविड्स एण्ड लार्ड बेम्बर्स - डाइलॉग्स आफ दि बुद्धा (बुद्ध
भाग ३, १८८१, १९२१ भाग २, १९२६, १९२७)

जातक

कटाहक जातक

कूटवणिज जातक (जातकट्ट कथा)

खदिरंग जातक - जातकट्ट कथा - त्रिपिटिका चार्य
मिहिरवर्म रचित,

नाम सिद्धि जातक

महाउमग्न जातक

सुवर्ण हंस जातक

सुक्कसी जातक

सैलाणिज जातक

नीति शास्त्र

(मूल ग्रन्थ)

शुक्र नीति सार, त्रिवेदितनी टीका, चौखम्बा सिरीज, वाराणसी

नीतिवाक्या मृत (ग्रन्थ माला संस्करण) सोमदेव

चाणक्य नीति सूत्रम् - त्रिवेन्द्रम्, १६१२

(सहायक ग्रन्थ)

र०ड० रावडर - पंच तंत्र, अंग्रेजी अनुवाद

बी०के० सरकार, शुक्र नीति सार अंग्रेजी अनुवाद

ईश्वर चन्द्रशास्त्री द्वारा सम्पादित, चाणक्य नीतिशास्त्रम्

ईश्वर चन्द्रशास्त्री, मीज युक्ति कल्पतरु १६१७

रफ० रडगर्टन, टेकट जानली, पंचतंत्र, पना १६१३

रफ० डब्लु थामस द्वारा सम्पादित तथा अनुदित बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र

जी० लोपट्टे द्वारा सम्पादित, शुक्रनीति सार, १८८२

गुरु प्रसाद शास्त्री की टीका, श्री विष्णु शर्मा विरचित, पंचतंत्र

जी० बलर सन्त सफा० कीधर द्वारा सम्पादित पंचतंत्र

जे० ज्ञान भवन द्वारा सम्पादित चाणक्य नीतिशास्त्र, १९२४

जे० ज्ञान भवन द्वारा सम्पादित नीति प्रकाशिका, १९२४

जय मंगलोपाध्याय द्वारा सम्पादित कामन्दकीय नीतिसार, आनन्द आश्रम

संस्कृत पुन्यावली, १९६४

जीज्ञानन्द द्वारा सम्पादित, कामन्दकीय नीतिसार, १८७५

सम०बार० काले द्वारा सम्पादित, विष्णु शर्मा वृत्त पंचतंत्र, १९६६

सम०जन० दत्त द्वारा अंग्रेजी में अवदित कामन्दकीय नीतिसार, १८६६

पन्ना लाल सोनी द्वारा सम्पादित सोम देव नीति वाक्यामृत विद्वद्द्वैतनामिकस

ध्वेन्द्र

बार० मित्र द्वारा सम्पादित, उपाध्याय निरपाशनी टीका के साथ, कामन्दक

नीति शास्त्र, जिनलियायिका इण्डिका, १८६९

टी० गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित, शंकर राय की टीका के साथ,

कामन्दक नीतिसार

वी०पी० महाजन, नीति कल्पतरु, मण्डारकर ओरियन्टल रिस्चर्स इन्स्टीट्यूट,

पुना, १९२६

वी०के० सरकार का अंग्रेजी अनुवाद, शुक्रनीति सार

धर्मशास्त्र

- १- ए०वी० कीथ, रिलीजन एण्ड फिलॉसफी आफ दि वेद एण्ड उपनिषदाज
 ए० वार्थ, रिलीजन आफ दि इण्डिया
 बी०डी० मर, द्वारा संपादित सेक्रेड बुक्स आफ दि हिंदूज
 डा० दक्षिणा नन्दन शास्त्री, ओरिजिन एण्ड डेवलपमेन्ट आफ दि
 रिचिथ्स आफ एनैस्टर वशिष्ठ इण्डिया, १९६३
- एफ० मैक्समूलर, द्वारा संपादित दि सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, ट्रान्सलैटेड
 बाइ बैरियस ओरियन्टल स्कालर्स भाग ७, १९०० आक्सफोर्ड
 क्लेरेंडन प्रेस
- एफ० मैक्समूलर द्वारा संपादित सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, भाग २,
 १८६७
- डा० जे० जाली, नारदीय धर्मशास्त्र अथवा इंस्टीट्यूट आफ नारद लन्दन,
 १८७६
- जे० एन० फारग्रेसर, रिलीजस वेस्ट आफ इण्डिया एवं रिलीज लाइफ
 आफ इण्डिया
- एम० ब्लूमफील्ड, रिलीजन आफ दि वेद
- एम० एल० बुश, ऐन्सियन्ट हिन्दू कल्चर
- एम० विलियम्स, रिलीजस गेट एण्ड लाइफ इन ऐन्सियन्ट इण्डिया
- पी०वी० काण, हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र भाग १, २ बम्बई
- एस० सी० बनर्जी, धर्म सुत्राज कलकत्ता-४, १९६२
- डा० वेद मित्र, इण्डिया आफ धर्मसुत्राज, नई दिल्ली, १९६५
- बी०आर० वायंगर, सम आस्पेक्ट्स आफ हिन्दू व्यु आफ लाइफ
 एकाडमिक टु धर्मशास्त्र

कॉशास्त्र

रेडम स्मिथ, वेल्थ बाफ नेशन १७७६ संस्करण ई केनन, भाग-२, १९०४

संपादित डा० जे० एस० निकोलसन १९०७

रेडम स्मिथ, लेक्चर्स ऑन जस्टिस, पालिसी, वेल्थ एण्ड वार्म्स (सी १७६३)

संस्करण ई० केनन १८९०

ए० ई० मोनरो, जर्नी इकोनामिक घाट (हरबर्ट)

ए० मार्शल, इकोनामिक्स आफ इण्डस्ट्री (विद मिसेज मार्शल १८७९, बाई
हिम्सेल्फ १८९२)

ए० मार्शल, प्रिन्सिपल्स आफ इकोनामिक्स, प्रथम संस्करण १८९०, आठवां
संस्करण १९२०

सी० ए० एफ० राइस डेविड्स, इकोनामिक कण्डीशन्स इन ऐन्शियन्ट इण्डिया
(इकोनामिक जर्नल, सितम्बर १९०१)

जी०बी० ब्रून, मेडिवल इकोनामिक टीचिंग (१९२०)

जी० एण्ड रिस्ट, हिस्ट्री आफ इकोनामिक डाक्ट्रिन्स (बीजी अनुवाद
१९१५)

एच० एस० केन, ऐन्शियन्ट ला (१८६१) संस्करण, एफ० पोलक, १९०६

जे० ए० समोदर, लेक्चर्स ऑन दि इकोनामिक कण्डीशन्स आफ ऐन्शियन्ट
इण्डिया, कलकत्ता, १९२२

जे० के० इन्ग्राम, हिस्ट्री आफ पालिटिकल इकानामी, १८८८, तृतीय संस्करण
१९२५

जे०के० भक्ता, लेक्चर्स ऑन माडर्न इकानामिक थ्योरी, इलाहाबाद, १९५९

जे० एस० मिल, प्रिन्सिपल्स आफ पालिटिकल इकानामी १८४८, संपादित
डब्लू, जे० ऐशेल १९०९

के० पी० एम० सुन्दरम् एवं एम०सी० वैश्य, अशिक्षात्र के विद्वान्त, तृतीय संस्करण,
रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा ।

के० श्री० रंगारामाजी आर्यंगार, आर्यभट्टस आफ ऐन्सियन्ट इण्डियन इकोनामिक
थाट बनारस, १९३४

एल० एच० हें, हिस्ट्री आफ इकोनामिक थाट, १९२४

एल० ग्रास, इन्टीडक्शन टु दि स्टडी आफ पालिटिकल इकोनामी, अनुवादक
एल० डायर, १८९३ ।

एम० ए० डुश, इकोनामिक लाइफ इन ऐन्सियन्ट इण्डिया, कटौदा, १९२४

एन० सी० बन्दोपाध्याय, ऐन एक्सपोजीशन आफ दि सोशल वाइडियत्स एण्ड
पालिटिकल थ्योरी, कलकत्ता ।

एन० सी० बन्दोपाध्याय, इकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन ऐन्सियन्ट
इण्डिया, कलकत्ता, १९२५

एन० एस० सुब्बाराव, इकोनामिक एण्ड पालिटिकल कण्डीशन इन ऐन्सियन्ट
इण्डिया बींग ऐन एनालिटिकल स्टडी आफ दि जातकाज, मैदर,
१९१९.

पी० एन० बनर्जी, इकोनामिक लाइफ एण्ड प्रोग्रेस इन ऐन्सियन्ट इण्डिया

पी० एन० बनर्जी, ए स्टडी आफ इण्डियन इकोनामिक

पी० एन० बनर्जी, दि हिस्ट्री आफ इण्डियन टेक्नोलॉजी

पी० एन० बनर्जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऐन्सियन्ट इण्डिया

प्राण नाथ, ए स्टडी इन दि इकोनामिक कण्डीशन आफ ऐन्सियन्ट इण्डिया,
रायल एशियाटिक सोसाइटी लंदन

राधा रमण गंगोपाध्याय, एग्रीकल्चर एण्ड एग्रीकल्चरिस्ट इन ऐन्सियन्ट इण्डिया,
कलकत्ता, १९३२

एस०के० दास, इकोनामिक लाइफ इन ऐन्क्वायन्ट इण्डिया, कलकत्ता, १९२५

एस०के० आर्यगार, ऐन्क्वायन्ट इण्डिया

सिस मंडी, पालिटिकल इकोनामी अनुवाद १८४७

एस०सी०शर्मा, आर्थिक विचारों का इतिहास, कृष्णा प्रकाशन मन्दिर, भरत

टी०एन० कार्वेल, एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स, १९१२

य०एन० घोषाल, कन्ट्रीव्यूशन टु दि हिस्ट्री आफ दि हिन्दू रीवेन्यू सिस्टम

कलकत्ता, १९२६

य०एन० घोषाल, दि ऐग्रेरियन सिस्टम इन ऐन्क्वायन्ट इण्डिया, कलकत्ता १९३०

य०एन० बागची, दि ला आफ मिनाल्स इन ऐन्क्वायन्ट इण्डिया, कलकत्ता १९२६

विनोद बिहारी दास, टाउन प्लानिंग इन ऐन्क्वायन्ट इण्डिया, कलकत्ता १९२५

बी० बी० नाइक, ऐन्क्वायन्ट हिन्दू पालिटिक्स १९३२

वाचस्पति गैरोला, द्वारा संपादित कौटिल्य अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य सम्मेलन,
प्रयाग

बी० ब्रिलोर, कौटिल्य सूचीज, भाग-२ १९२८

आई०जे० सोराबजी तारपोरवाला, नोट्स ऑन 'अध्यक्षा प्रचार', १९१४

जे० जाली एण्ड आर० रिमथ, कौटिल्य अर्थशास्त्र भाग-२, विद न्याय चन्द्रिका,
१९२३-२४ कमेन्ट्रीज, श्री प्रलम्ब, १९२४

जे० जाली, न्याय चन्द्रिका १९२४ (मल्लालम्, भाग-१)

जे०जे० मेयर, कौटिल्य अर्थशास्त्र (जर्मन १९१६)

जे० जाली एण्ड आर० रिमथ, कौटिल्य अर्थशास्त्र, नोट्स भाग-१

कालिदास नाथ, छे यूरोपीज डिप्लोमेटिक्स डे० एल० इण्डियन ऐन्क्वायन्ट एल०
अर्थशास्त्र १९२३ (कौजी अनुवाद बी०आर० आर० दिचौतर इन
जनरल आफ इण्डियन हिस्ट्री)

के०पी० जायसवाल एवं ए० बनर्जी शास्त्री संपादित मट्ट स्वामिनि कौटिल्य
अर्थशास्त्र (पटना, १९२६)

एम० विन्टरनिट्ज, सम प्रोब्लम्स इन इण्डियन लिटरेचर, १९२५

सन०सी० बन्दीपाध्याय, कौटिल्य, १९२७

नरैन्द्र नाथ ठां, सुडीज इन ऐन्शियेन्ट इण्डियन हिन्दू पालिटी, १९१४

जी रटीन, मेगस्थनीज एण्ड कौटिल्य, १९२१

प्राणनाथ, कौटिल्य अर्थशास्त्र, १९२४

आर०पी० कांगले, दि कौटिल्य अर्थशास्त्र (भाग-१, २, ३ बम्बई)

आर० शामा शास्त्री, कौटिल्य अर्थशास्त्र कन्वर्हनुन, इन्डिक्-ब्रबोरम (भाग-३
१९२४-२५) अंग्रेजी अनुवाद (१९१५, १९२३, १९२६)

आर० शामाशास्त्री, कौटिल्य अर्थशास्त्र (रिकार्ड ट एस दि कौटिल्य), १९०६

टी० गणपति शास्त्री, कौटिल्य अर्थशास्त्र विद हिज भाष्य श्री मुलम भाग-३,
१९२०, १९२४

टी० गणपति शास्त्री, कौटिल्य अर्थशास्त्र (भाग १, २) त्रिबेन्दुम, १९२१

उदयवीर शास्त्री द्वारा अनुदित कौटिल्य अर्थशास्त्र, भाग-१, २, ३ दिल्ली-६,
१९७०

विनय चन्द्र सेन, इकोनामिक्स इन कौटिल्य, संस्कृत कालिज, कलकत्ता

शिक्षा शास्त्र एवं समाज शास्त्र

बी०के० सरकार, थ्योरीज आफ दि हिन्दूज

सी० कौनहन, सम आरपेक्ट्स आफ एजुकेशन इन ऐन्शियेन्ट इण्डिया, १९५०

डी० जीहमल, दि स्टेट्स आफ वीमेन इन इण्डिया

इहम मोचन फा एवं तिमिर मित्रोदय, वर्ण व्यवस्था, दुर्गा प्रिन्टिंग प्रेस, अमरा

महामहोपाध्याय दुर्गा प्रसाद द्विवेदी द्वारा चारु वर्ण शिक्षा वेद दृष्ट्यासमेता,

ए क्रिटिकल एन्ट्रीडक्शन, १९२७

जी०एस० घुरी, कार्ट एण्ड क्लार इन इण्डिया
 गौरी शंकर मट्ट, भारत में समाज शास्त्र और मानव शास्त्र
 एच० ग्वाल्थरस, वर्म एण्ड सोसाइटी, लंदन, १९३५
 जे०ई० सज्जन, कार्ट एण्ड आउट कार्ट
 जे०के० शास्त्री, डेमोक्रेटिक हिन्दूइज्म
 एम०एन० मसूमदार, हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन ऐन्शियन्ट इण्डिया
 नृपेन्द्र कुमार दत्त, ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ कार्ट इन इण्डिया भाग-१,
 (कलकत्ता, १९०८)

एन०सी० एर० गुप्ता, सोसैज आफ लां एण्ड सोसाइटी इन ऐन्शियन्ट इण्डिया

समाजशास्त्र

एन०एफ० विलिंगटन, वीमेन इन इण्डिया
 एन०के० दत्त, ओरिजिन एण्ड ग्रोथ आफ कार्ट इन ऐन्शियन्ट इण्डिया
 एन०सी० बन्दोपाध्याय, इन्टरनेशनल ला एण्ड कस्टम इन ऐन्शियन्ट इण्डिया
 आर०एम०सी० आह्वर, सोसाइटी, ए टेक्स्ट बुक ऑन सोसियोलॉजी
 आर०एस० शर्मा, लाइट ऑन अर्ली इण्डियन सोसाइटी एण्ड इकोनॉमी
 आर०एस० शर्मा, सम इकोनामिक वास्पेक्ट्स आफ कार्ट सिस्टम इन ऐन्शियन्ट
 इण्डिया

आर०एस० शर्मा, शुद्धाज इन ऐन्शियन्ट इण्डिया
 आर०जे० शास्त्री, इवोल्यूशन आफ इण्डिया
 रीक्कील्ल, वीमेन आफ इण्डिया
 एस० शास्त्री, इवोल्यूशन आफ कार्ट
 सेनार्ट हमारल, कार्ट इन इण्डिया
 एस०बी० केलकर, हिस्ट्री आफ कार्ट इन इण्डिया
 तारा चन्द्र, हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन ऐन्शियन्ट इण्डिया
 विनय कुमार सरकार, दि पॉजिटिव बेक ग्राउन्ड्स आफ हिन्दू सोसियोलॉजी बुक-१
 (नान पॉलिटिकल, १९१४)

इतिहास

- २० काल्जी, लाइफ इन ऐन्सियन्ट इण्डिया
 २०२० मैकडानेल, हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर
 २०वी० कीथ, हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर
 २०२० मैकडानेल, इण्डियाज पास्ट
 बी०जी० गोखले, ऐन्सियन्ट, हिस्ट्री एण्ड कल्चर
 बी०के० सरकार, क्रियेटिव इण्डिया
 बल्लेव उपाध्याय, वार्य संस्कृति के मुलाधार
 भावत शरण उपाध्याय, सांस्कृतिक भारत
 बेनी प्रसाद, हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता
 चतारसेन शास्त्री, बुद्ध एवं बौद्ध धर्म
 सी०बी० वैष, हिस्ट्री आफ मेडिवल हिन्दु
 सी०बी० वैष, हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर
 डी०डी० कौशाम्बी, इंट्रोडक्शन टु दि स्टडी आफ दि इण्डियन हिस्ट्री
 ई०जे० थाम्स, प्रो० हिस्ट्री आफ बुद्धिस्ट पाट
 गोह, स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री
 होल्डन चाइल्ड, व्हाट लैपेन्ड इन हिस्ट्री १९४३
 एच०जी० रालिन्सन, ए०सार्ट कल्चर हिस्ट्री आफ इण्डिया
 जनावर्दन मट्ट, बौद्ध कालीन भारत.
 जान डोसन द्वारा संपादित इट्स जोन हिस्टोरियन्स
 जवाहर लाल नेहरू, हिस्सवरी आफ इण्डिया
 के०एम० मुंशी, हिस्ट्री एण्ड दि कल्चर आफ दि इण्डियन पिपुल भाग २, ३
 के०एम० मुंशी, दि क्लासिकल एज, ए०डी० प्रसन्नकर, बाम्बे
 के०एम० मुंशी, एज आफ इम्पीरियल युनिटी
 के०ए० नीलकंठ शास्त्री, ऐन्सियन्ट इण्डिया

- एल०पी० वानेट, बिजडम आफ दि ईस्ट
 लल्लन जी गोपाल, भारतीय संस्कृति
 एम० एलफिंस्टन एण्ड अर्स, ऐन्सियन्ट इण्डिया
 मेकमलर, हिस्ट्री आफ ऐन्सियन्ट संस्कृत लिटरेचर
 मेकमलर, इण्डिया, व्हाट केन टीच आ
 ओल्डेन बर्ग, ऐन्सियन्ट इण्डिया
 प्रसन्न कुमार, ग्लोरीज आफ इण्डिया, इलाहाबाद
 आर०के० मुक्जी, हिन्दू सभ्यता, अनुवादक वी०एस० अग्रवाल
 आर०के० मुक्जी, हिन्दू सिविलाइजेशन, बम्बई, १९५६
 राधाकृष्णन मुक्जी, ऐन्सियन्ट इण्डिया, इलाहाबाद, १९५०
 आर०सी० दत्त, ऐन्सियन्ट इण्डिया
 आर०सी० दत्त, सिविलाइजेशन इन इंडिस्ट रज
 आर०सी० मन्मदार, ऐन एडवान्स हिस्ट्री आफ इण्डिया
 रमेश चन्द्र दत्त, प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास
 राजबलि पाण्डेय, प्राचीन भारत
 आर०डी० बनर्जी, प्री- हिस्टोरिक ऐन्सियन्ट एण्ड हिन्दू इण्डिया
 आर० डब्लू० प्रेजर, लिटरेरी हिस्ट्री आफ इण्डिया
 राहस डेविड्स, मनुबल आफ इंडियन
 राहस डेविड्स, इंडियन
 रेन्डाल्स, सिविलाइजेशन आफ ऐन्सियन्ट इण्डिया
 आर०के० मुक्जी, ऐन्सियन्ट रबीम आफ लाहफ
 आर०के० मुक्जी, मेन एण्ड घाट इन ऐन्सियन्ट इण्डिया
 आर०सी० मन्मदार एण्ड अलोकर, ए न्यू हिस्ट्री आफ दि इण्डियन पिपुल
 आर०सी० मन्मदार, वैदिक रज आफ इम्पीरियल युनिटी एण्ड क्लासिकल रज
 आर०सी० मन्मदार, हिस्ट्री आफ इण्डिया
 आर०सी० मन्मदार, वाउट लाइन आफ इण्डियन हिस्ट्री एण्ड सिविलाइजेशन
 आर०सी० मन्मदार, हिस्ट्री एण्ड दि कल्चर आफ इण्डियन पिपुल

रमेश चन्द्र दत्त, जर्नी हिन्द रि विलाइजेशन, कलकत्ता-४, १९६३
 रमाशंकर त्रिपाठी, हिस्ट्री आफ रेन्सियन्ट इण्डिया
 सुनीति कुमार चटर्जी, भारत में आर्य और अनार्य
 संप्रणीनंद, आर्यों का आदि देश
 सोमायजुल, रेन्सियन्ट हिस्ट्री आफ इण्डिया
 रपाहट, लाइफ इन रेन्सियन्ट इण्डिया
 एस०पी० व्यक्टेस्वर, इण्डिया कल्चर थ्रु दि एजेंस
 यू० एन० घोषाल, पब्लिक लाइफ इन रेन्सियन्ट इण्डिया
 यू०एन० घोषाल, सुडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर
 वी० सिन्हा, जर्नी हिस्ट्री आफ इण्डिया
 विलियम विल्सन हन्टर, दि हिस्ट्री आफ इण्डिया एज टोटल बाइ एट्स ऑन
 हिस्टोरियन्स, जान डोसन द्वारा संपादित

दर्शनशास्त्र

चन्द्र कान्ता द्वारा संपादित लाण्डव मट्ट दीपिका बिब्लो० इण्डिया १८८६,
 १९१२
 महेश चन्द्र, मीमांसा दर्शन आफ जमिन विद सावराज कमेन्ट्री बिब्लो० इण्डियन,
 १८६३, १८६७
 माधवाचार्य, सर्वदर्शन संग्रह संपादित श्रीरस० अमर्यंकर, १ ९२४
 माधवाचार्य, जमिनीय न्याय मत विस्तार
 पार्थसारथी मिश्र, शास्त्र दीपिका
 राधा विनोद बिहारी पाठ, हिन्दु फिलोसफी आफ लां इन दि वैदिक एण्ड
 पोस्ट वैदिक टाइम्स प्रायर द दि इन्टीरिड आफ मनु
 टी० लणपतिशास्त्री, सर्वमत संग्रह १९१८

राजनीति

जम्बिका प्रसाद बाजपेई, हिन्द राजतंत्र, १९४६ प्रयाग

र०के० सेन, इंडीज इन हिन्द पालिटिकल थाट

र०प्र०जी० द्वारा संपादित जी०भूतवाहन कृत व्यवहार मृतक

अनन्तदेव, स्मृति कीर्तुम, बम्बई १९०६

बाल कृष्ण, बाल मस्टीयम आचार एण्ड व्यवहार सम्पादक जी०आर० घापुर,

१९१४

बेनी प्रसाद, थ्योरी आफ गवर्नमेन्ट इन ऐन्सियन्ट इण्डिया

बेनी प्रसाद, स्टेट इन ऐन्सियन्ट इण्डिया, इलाहाबाद इण्डियन प्रेस, १९२२

जी०ए० साल्वे, ऐन्सियन्ट इण्डियन पालिटिकल थाट एण्ड इन्स्टीट्यूशन

बाचस्पति विरचित विवाद चिन्तामणि

डी०आर० कंधारकर, आस्पेक्ट्स आफ ऐन्सियन्ट हिन्द फाल्सी १९२६

जी०सी० सरकार द्वारा अद्वित व्यवहार प्रकाश, जीवानंद संस्करण, १८७५

गंगानाथ फां द्वारा अद्वित विवाद चिन्तामणि, ओजी अनुवाद कड़ोदा

इन्स्टीट्यूट, १९४२

जगन्नाथ, विवाद भूराव, भाग-१ ट्रान्सलेशन एच०टी० कॉल बुक एण्ड डाइजेस्ट

१७६७

जी०भूत वाहन, दाय भाग, द्वितीय संस्करण १८६३, जीवानन्द विद्यासागर

जी०आर० घापुरे द्वारा संपादित व्यवहार मरुव आफ मस्ट नीलकंठ भाग-१

के०बी० रंगारवामी द्वारा संपादित कृत्य कल्पतरु आफ मस्टलक्ष्मी धा भाग-१, २

व्यवहार काण्ड, कड़ोदा ओरियन्टल प्रिरीज, १९१४

के०बी० रंगारवामी आयगार द्वारा संपादित, राजधर्म १९४९

के०पी० जायसवाल, हिन्द पालिटी

के०पी० जायसवाल द्वारा संपादित राजनीति रत्नाकर, १९२४

के०बी० रंगारामायी, एम आरपेक्ट्स आफ रेन्सियन्ट इण्डियन पालिटी,
१९१४

के०बी० रंगारामायी आयंगर, इवोल्यूशन आफ रेन्सियन्ट इण्डियन पालिटिक्स
पटना, १९२६

कण्डेश्वर, विवाद रत्नाकर, १८८७

के०बी० रंगारामायी आयंगर, इन्ट्रोडक्शन, ट व्यवहार काण्ड आफ कृत्यकल्पतरु
विद इन्ट्रेक्स आफ लक्ष्मीधर १९५६

लक्ष्मीधर भट्ट विरचित, कृत्य कल्पतरु भाग-५ कड़ौदा ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट
१९४१

मधुसूदन, बिब्लो इण्डिका, १८६३

मिश्रा मिश्र, विवाद चन्द्र, बम्बई १८६२

मनोरमा जाहरी, पालिटिक्स एण्ड एथिक्स इन रेन्सियन्ट इण्डिया भारतीय प्रकाशन
वाराणसी, १९६६

मित्र मिश्र, राजनीति प्रकाश (वीरमित्रोदयान्तर्गत)

माधवाचार्य कृत, पाराशर माधुरीयम् संपादित चन्द्रकान्त, संस्करण बिब्लोशिका
इण्डिया भाग-३ १८८२, १८८६ बम्बई

नरेन्द्र नाथ लां, आरपेक्ट्स आफ रेन्सियन्ट इण्डियन पालिटी, ओरियन्ट
लांगमेन्, १९६०

एनबी० बन्दोपाध्याय, हिन्दू पालिटी एण्ड पालिटिकल थ्योरी १९२७

नरेन्द्र नाथ लां, इन्टर स्टेट रिलेशन्स इन रेन्सियन्ट इण्डिया

नरेन्द्र नाथ लां, इन्डिज इन इण्डियन किट्टी एण्ड कल्चर १९२५

नरेश चन्द्र सेन, सोसैज आफ ला एण्ड सोसाइटी इन रेन्सियन्ट इण्डिया, १९१४

पद्म प्रसाद उपाध्याय द्वारा संशोधित मित्र मिश्र विरचित वीरमित्रोदय इति प्रकाश
१९३७, चौखम्बा सिरीज

पृथ्वी चन्द्र, व्यवहार प्रकाश भाग-१, २, ३ भारतीय विद्या भवन, बम्बई,
१९६२

पी०एन० बनर्जी, पब्लिक स्ट्रामिनिस्ट्रेशन इन ऐन्सियन्ट इण्डिया, १९१६
प्रसन्न कुमार टेंगोर, अनुवाद १८६३

राधा कुमुद मुखर्जी, लोकल गवर्नमेंट इन ऐन्सियन्ट इण्डिया, १९२२

राधेचन्द्र बाजपेई, ब्राह्मणराज्य व्यवस्था, चौखम्बा प्रकाशन

राम चन्द्र वर्मा द्वारा अनुवाद हिन्दू राज्य तन्त्र खण्ड-२

आर०एस० शर्मा, आस्पेक्ट्स आफ पालिटिकल इण्डियन एण्ड इन्स्टीट्यूशन इन
ऐन्सियन्ट इण्डिया

डा० आर०एस० शर्मा, आस्पेक्ट्स आफ पालिटिकल आइडियाज एण्ड इन्स्टीट्यूशन
इन ऐन्सियन्ट इण्डिया, १९५६

आर०सी० मन्मदवार, कार्पोरेट आरगनाइजेशन इन ऐन्सियन्ट इण्डिया, १९२२

आर० लामाशास्त्री, रिबिब्यूशन आफ इण्डियन पालिटी, १९२०

सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राज्य शास्त्र

सीताराम जोशी द्वारा संपादित राजनीति मंजरी १९२३

एस०वी० विश्वनाथ, इन्टर नेशनल ला इन ऐन्सियन्ट इण्डिया, १९२५

टी० कृष्णा स्वामी अय्यर अनुवाद व्यवहार, १८६३

यु०एन० घोषाल, हिस्ट्री आफ इण्डियन पालिटिकल आइडियाज

यु०एन० घोषाल, हिस्ट्री आफ हिन्दू पालिटिकल थ्योरीज

वासुदेव गंगोला द्वारा व्याख्या कृत पं० तरुणशिशु फर्नांडो द्वारा राजनीति रत्नाकर,
१९७०

विनायक शास्त्री द्वारा संशोधित दलपतिराज विरचित व्यवहार सार, १९३४

वी०आर०आर० दिक्षितार, हिन्दू स्ट्रामिनिस्ट्रेशन इन्स्टीट्यूशन

वी०आर०आर० दिक्षितार, मौर्य न पालिटी १९३२

विनय कुमार सरकार, पालिटिकल बेक ग्राउन्ड आफ हिन्दू सोशियोलॉजी,

१९२१, १९२६

कालिदास

अभिज्ञान शाकुन्तल, कालिदास
 मालविकाग्नि मित्रम्, कालिदास
 रघुवंशम्, कालिदास
 विक्रमोर्वशीयम्, कालिदास
 मेघदूतम्, कालिदास
 कुमार संभवम्, कालिदास

जनैल

एनात्स वाफ दि ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट भाग-३८, १९५७

मंडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना

एनात्स वाफ दि मंडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट भाग-३९, १९५८ आर०एन० डाडिकर

तथा एच० डी० बैलांकार द्वारा संपादित, पुना

इण्डियन ऐन्टीक्वरी

जनैल वाफ दि एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल

जनैल वाफ दि रायल एसियाटिक सोसाइटी

जनैल वाफ दि बाम्बे ब्रान्च वाफ दि रायल एसियाटिक सोसाइटी

जनैल वाफ दि एन्थ्रोपोलोजिकल सोसाइटी वाफ बाम्बे

जनैल वाफ दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी

जनैल वाफ दि डिपार्टमेंट आफ लेटर्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी

बंगाल इकीनामिक, जनैल

अन्य पुस्तकें

भारत:-
अमृत डांगे, इतिहास आदिम साम्यवाद से दार प्रभा तक का भारत का इतिहास
अमर सिन्हा, नाम लिखाउशासन, संपादक गणपति शारत्री

२०२० मेकडानेल एण्ड २०बी०कीस, वैदिक इन्डेक्स, भाग-२, १९१२

बी०बी० हीड, हिस्ट्री न्यमरन, १८५७

एफ० मेकमूलर, रिक्क सिस्टम् आफ इण्डियन फिलॉसफी १८९९

जी०बुलर एवं पी० पीटर्सन द्वारा संपादित वंछिन वंशकुमार चरित १८८८, १८९१

एच०टी० कालेब्रक, फ्रिलेनियस एंज (मदुरा प्रिंट) भाग-२, १८७२

के०पी० जायसवाल, हिस्ट्री आफ इण्डिया, १५०-३५० ए०डी० १९३३

एल०एच० एण्ड कार्डियर, एच० कैथे एण्ड दि वे दीवर, इक्वल्ड सोसाइटी,

एन०एस० भाग-४, १९१६

मैकिन्डल, मेग रथनीज, इण्डिका

एम०ए० स्टैन द्वारा अवदित कल्हण की राज तरंगणी प्रकाशित दुर्गा प्र०, भाग-२,

१९००

आर०एच० मेजर, इण्डिया इन दि फिफटीन्थ सेन्चुरी (इक्वल्ड सोसाइटी, १८५७)

राज शेर, काव्य मीमांसा प्रकाशित सी०डी० दलाल, १९२४, कड़ीदा

आर०बी० मंडारकर, २०पीय इन ट दि जर्नी हिस्ट्री आफ इण्डिया १९००

एस० बीत्स, इंडिस्ट रिक्वार्ड्स आफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड, भाग-२

एस० बीत्स, लाइफ आफ ग्रेनत्सर्ग

श्री श्रीकृष्णदास, हमारी लोकतांत्रिक परम्परा, सरोज प्रकाशन, प्रयाग १९६०

वाटरर्स, यान काँग ट्रेवल्स, १ ९०४